

نشأة القرآن

نشأة فضيلة تعني بالشؤون القرآنية

العدد السادس

ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية ١٤١٢ هـ

- فهم العترة لمعارف القرآن، حقائق ومميزات
- حول إعجاز القرآن الكريم، محاوله فهم جديده
- خمس نماذج قرآنية متقابلة
- التفسير نشأته وتطوره
- القرآن وأسرار الكون
- نظرة في تفسير البرهان
- أحكام الظهارة
- حول مصطلح الإمام

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم-دار القرآن الكريم

ص.ب ٣٧١٨٥/١٥١

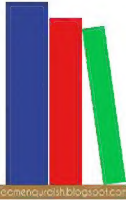
دار البرلمان الإسلامي

العدد السادس

ربيع الثاني،

جمادى الأولى،

جمادى الثانية ١٤١٢ هـ

مكتبة
مؤمن قريش

مكتبة مؤمن قريش

● النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية

● ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.

● ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.

● ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها

● النشرة غير ملزمة بأعادة المواد التي تلقاها للنشر.

الضمن: ٥٠٠ توماناً أو مايعادلها

المحتويات

● كلمة الرسالة:

٧ _____ مستلزمات النهوض ☐

● علوم القرآن:

١١ _____ حول إعجاز القرآن الكريم: محاولة فهم جديدة ☐

الدكتور طه الديواني

١٩ _____ قصة آية: ويقولون هو أذن ☐

السيد مالك الموسوي

٢٥ _____ في رحاب سورة الفاتحة ☐

الشيخ سامي الخفاجي

● تفسير ومفسرون:

٣١ _____ التفسير: تشآته وتطوره ☐

الشيخ محمد هادي معرفة

٥١ _____ نظرة في تفسير البرهان ☐

السيد محي الدين المشعل

٦٥ _____ نكات بلاغية في تفسير الطبري (٢) ☐

الأستاذ محمد علوي مقدّم

● فقه القرآن:

٨١ _____ في الإنفاق وما يتعلق به ☐

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

٨٥ _____ أحكام الوضوء (١) ☐

الشيخ هادي آل راضي

● الأدب القرآني:

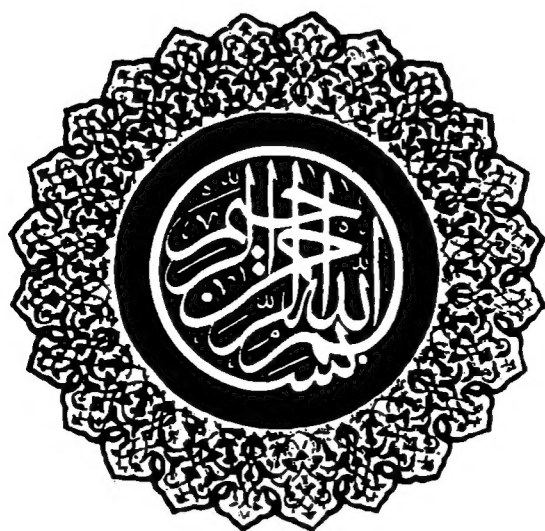
- ٩٧ ☐ خمسة نماذج متقابلة
الأستاذ أحمد القاضي

● دراسات عامة:

- ١١٣ ☐ كيل التهم للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)
الشيخ جعفر سبحاني
- ١٢٣ ☐ ميراثان في كتاب الله (٢)
الشيخ محمد مهدي الأصفي
- ١٥٥ ☐ فهم العترة لمعارف القرآن: حقائق ومميزات
الشيخ جعفر الهادي
- ١٧١ ☐ القرآن وأسرار الكون
الدكتور محمد ناصري

● منتدى الرسالة

- ١٨١ ☐ حول مصطلح الإمام
الشيخ علي الكوراني
- ١٩١ ☐ أخبار قرآنية
إعداد حسن فرقاني
- ١٩٩ ☐ عالم المخطوطات
إعداد أبو الفضل عرب زاده

مستلزمات النهوض

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

(الرعد: ١١)

يذهب العديد من المفكرين، الى أن القيمة النهائية، لأي مجتمع، تُقاس بمدى مساهمته في «المسألة الحضارية». وكما أن المجتمعات تظل حية شاخصة، ما دامت قادرة على العطاء الحضاري، فإن الحضارة لا تُرتجل، ولا تُستعار، ولا تُستورد. ومن هنا تتأتى صعوبة هذه الحالة - التي هي بمثابة حشد من المعطيات، تنطلق وتنمو متى ما تضافرت عناصرها الثلاث: الإنسان، التراب، الزمن.

في المقابل: متى ما أصبح المجتمع عاجزاً عن تحريك دفة الحضارة فإن رسالته التاريخية تنتهي على الأرض. أو في الأقل تتوقف!

إذن للنهضة شروط

كما للإنحسار أسباب

* * *

قبل أكثر من عقدين، وتحديدًا عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٩) ووسط ظروف حالكة، يسودها الغموض في الموقف، والبلبلة في الرؤية، والغبش في الفكر... بسبب إحتدام ساحات المسلمين بالتيارات الوافدة... في ذلك الوقت يطل علينا العالم الرباني الشهيد السيد محمد باقر الصدر «قده»، وهو بصدد طرح مشروعه الحضاري الإسلامي، فيشخصُ الداء، ويضع اللمسات الأولى والخطوط العريضة للعلاج:

«إن الشرط الأساسي لنهضة الأمة -أي أمة كانت- أن يتوفر لديها «المبدأ» الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها ويضع لها مثلها العليا، ويرسم إتجاهها في الحياة، فتسير في ضوئه واثقة من رسالتها، مطمئنة الى طريقها، متطلعة الى ما تستهدفه من مثل، وغايات مستوحية من المبدأ وجودها الفكري، وكيانها الروحي. ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود المبدأ الصحيح «أولاً» وفهم الأمة له «ثانياً» وإيمانها به «ثالثاً» فإذا إستجمعت الأمة هذه العناصر الثلاثة، فكان لديها مبدأ صحيح تفهمه وتؤمن به أصبح بإمكانها أن تحقق لنفسها نهضة حقيقة، وأن توجد التغيير الشامل الكامل في حياتها على أساس ذلك المبدأ، فما كان الله ليغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما دلّ على ذلك التنزيل الحكيم» (أنظر رسالتنا: ١٧)

ومن نَعَم الله سبحانه، أن الأمة قد قطعت شوطاً مهماً في طريق إكتشافها للإسلام العظيم والعودة اليه، منذ اللحظة التي قيل فيها الكلام المتقدم وحتى هذه الساعة.

لقد وضعت الأمة قدميها على طريق النهوض، وها هي بوادر النهضة قد بدأت

ملاحمها، بفعل الجهود الجبارة التي بذلتها حركة الإسلام الواعية، لإيجاد التلاحم بين الإسلام من جهة وفهم الأمة له وإيمانها به من جهة أخرى.

بيد أن محاولة النهوض هذه لم تمر دون عقبات كأداء - حقيقية ومفتعلة في آن واحد - ففي المقابل نجد أن هناك جهوداً حثيثة، هنا وهناك، لضرب هذا التلاحم، وتفكيكه وصولاً إلى إعاقه الصحة الإسلامية، وإجهاضها... وتدميرها سواء من الداخل أو الخارج.

وفي الوقت الذي ليس بمقدور أحد أن يقلل فيه من خطورة التحديات الصعبة التي تواجه حركة الإسلام الصاعدة... لا بد أن نضع نصب أعيننا حقيقة مهمة يعرف أعداء الإسلام كل تفصيلاتها، وربما أكثر من المسلمين أنفسهم، ألا وهي أن أمة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تمتلك كل عناصر النهضة، وأسباب القوة، ومستلزمات القيادة البشرية، فهي تمتلك، كما يقول كاتب إسلامي:

«الرسالة والقيم الإنسانية السامية.

طاقات بشرية ضخمة تزيد على مليار إنسان.

ماضياً مجيداً، وتراثاً تاريخياً عظيماً.

ثروات طبيعية هائلة، وأرضاً خصبة غنية.

موقعاً إستراتيجياً فذاً.

ولديها طاقات وكفاءات علمية وفكرية. لو أحسن إستخدامها لارتقت بهذه الإمة

إلى مستوى علمي رفيع».

* * *

وإذا ما عرفت الأمة دورها القيادي، وارتقت الى مسؤوليتها التاريخية... وانتقلت من مرحلة المبادئ الى مرحلة البرامج -على حدّ تعبير الدكتور حسن الترابي- وفق منهج إسلامي رصين... فلن يمر وقت طويل حتى يكون العالم وجهاً لوجه أمام قناعة لا مناص منها: ليس هناك من بديل حضاري لإنقاذ البشرية المعذبة سوى الإسلام... والإسلام وحده.

فلدينا ثروة هائلة تشكل، في مجموعها، مفردات لنظرية متكاملة عن الكون والحياة، وهي بحاجة الى مَنْ يشمّر ساعد الجد، ليصوغها الى أطروحات عمل تتواءم ومتطلبات العصر وظروفه المتغيرة، وبذا تصلح لأن تكون نيداً ورداً على البرامج والنظريات المتبقية التي يواجهنا بها أعداؤنا بشكل مبرمج ومنهج متقن.

ومتى ما أفلحنا في هذه الخطوة النوعية نكون قد أخذنا بأيدي أبنائنا الى الينابيع... بعيداً عن أساليب الوعظ الراكدة والتي لا تشد الجيل المسلم لإبتعادها عن التطرق الى المفاهيم التي تعالج إشكاليات الواقع وتحدياته.

وغني عن القول: أن مؤسساتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية، قبل غيرها، في قيادة عملية الإنبعاث الحضاري الجديدة، لإمتلاكها أدوات النهضة ومستلزمات النهوض من جهة ولثقة الأمة بها من ناحية أخرى.

فالى العمل...

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. (التوبة: ١٠٥)

التحرير

حول إعجاز القرآن الكريم

محاولة فهم جديدة

الدكتور طه الديواني

يتبارى العلماء والباحثون، منذ نزل القرآن العظيم على نبيينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في استجلاء حقائقه، ومحاولة اكتشاف عوالمه وخصائصه التي هي سر إعجازه الأبدي، وصولاً إلى إستنزال الرحمة القرآنية والبركات الإيمانية.

ولقد رأيتُ أن في مقدمة خصائص القرآن الكريم التي هي سرُّ إعجازه مباينته أسلوباً ومضموناً، مبنئ ومعنئ لسائر كلام البشر. وقد صرَّح غير واحد، بل صدع غير واحدٍ من العلماء بهذا.^(١)

وكان من أوائل الذين أدركوا هذه الخصيصة بل هذه الحقيقة بلغاء العرب، ممن عاصروا نزول القرآن الكريم. ولا غرو فالقرآن إنما نزل بلغتهم، كلماته عربية منها يؤلفون كلامهم، وتراكيبه عربية عليها جرت فنون خطاباتهم، في

إن مسألة إعجاز القرآن الكريم لم تنزل حيّة، فلم ينقطع فيها البحث ولم يتوقف النظر، وما زال العلماء يرتادون ميدانها، ويستكشفون من وجوه الإعجاز وحقائقه ما يزيد الإيمان رسوخاً بهذه الحقيقة الأدبية.

إنَّ حقائق عالم القرآن العظيم هي مثل حقائق الكون والوجود، فالكون مظهر فعل الله تعالى، والقرآن الكريم كلام الله تعالى، فكلاهما دلائل عظمة الله وظواهر قدرته البالغة. ومن هنا فكما أنَّ الباحثين والعلماء يتنافسون، في إستجلاء حقائق الوجودات المتكثرة، في هذا الكون وصولاً إلى استمطار الخير العميم، ورسوخ القناعة ببديع هندسة الوجود، وبعظمة المبدع المصور، كذلك

نظمهم. وفي نشرهم، فهذا الوليد بن المغيرة، وهو من الخصوم ما إن يستمع الى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن حتى يصيح في أعماقه، ولم يتمك أن يعلنه على الملأ من قومه، قائلاً: «ما هذا كلام البشر». (٢)

ثم يأتي مستشرقون بعد قرون وقرون، فيدرسون القرآن الكريم، ويصفون الى معانيه، فلم يجد أحدهم مناصاً إلا أن يعلن «أن هذا القرآن صدئ متفجر من قلب الكون نفسه». (٣)

وبين هذا وذاك كان قطاحل الأدباء وأفذاذ العلماء يتناوبون في تأكيد هذه الحقيقة، ويدللون عليها فكان للجاحظ حظاً في إبراز نظم القرآن (٤) وكونه مغايراً لنظم سائر الكلام، ثم جاء المعري فخلص، بعد تدقيق وتحقيق، الى القول: «وأجمع ملحدٌ ومهتدٍ أن هذا الذي جاء به محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتابٌ بهرَ بالإعجاز، ولقي عدوه بالإعجاز، ما حُذِي على مثال ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو بالقصيد الموزون، ولا بالرجز من سهل وحزون، ولا شاكل خطابه العرب، ولا سجع الكهنة ذوي الأدب، وجاء كالشمس اللائحة، لو فهمه

الهضب لتصدع، وإن الآية منه لتعترض في أفصح كلم، يقدر عليه المخلوقون، فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق، والزهرة البادية في جدوب ذات نسق...». (٥)

ثم جاء الباقلاني فتناول هذه القضية بدراسة رائعة مدلاً على صحة رأيه بحجج بالغة، وبهاتين ساطعة متبعاً منهج الإستقراء والموازنة ليصل الى نظريته في أن القرآن الكريم مغاير، في نظمه لكلام العرب في نظمهم، وهو مبين للمألوف في ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه، عن أساليب الكلام المعتاد». (٦) والى هذا الرأي ذهب القاضي عياض مُصرحاً: إن العرب لم يهتدوا الى مثله -أي القرآن- في جنس كلامهم من نشرٍ ونظم، أو سجع، أو رجز، أو شعر». (٧) ولو ضمنا رأي الخطابي الى ذلك أي قوله: إن القرآن الكريم جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظم التأليف مضمناً أصح المعاني». (٨) لتحصل لدينا من ذلك كله أن مباينة القرآن لسائر الكلام ليس لمجرد كونه جنساً مغايراً لما كان شائعاً، من أجناس الكلام -أي النظم والنثر- بل وجه

المباينة أبعد من ذلك بكثير، وهو يتمثل في الإسلوب والمضمون، على حدّ سواء أو على الأصح ذلك المضمون معروضاً بذلك الإسلوب. وعليه فيمكن أن نتبين وجه المباينة إسلوباً بما تقرّر وتحقق، من كون القرآن ليس بنظم ولا بنثر، وإن حاز من كليهما أخص خصائصهما من الرونق والعدوبة، والسلاسة، والفخامة، والتأثير البالغ في النفوس ولعلّ من مظاهر المباينة في المظهر والإسلوب فواصل الآيات التي هي كالقافية، ولكنها مغايرة لها، فقد ذكر ابن خلدون «أن القرآن تفصيل آيات التي هي كالقافية، ولكنها مغايرة لها، فقد ذكر ابن خلدون «أن القرآن تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها، ثم يغاد الكلام في الآية التالية بعدها، من غير إلزام في حرف يكون سجعاً أو قافية»^(٩) ويمكن أن يضاف إلى ذلك.

إنّ القرآن الكريم كما باين أساليب العرب، في إنتهاء عباراته وآياته بما إصطلح عليه بالفاصلة، وهي ليست بقافية، فقد باين كلام العرب في إبتداء كلامه، وإستنتاج جملة من سوره

بحروف إستفتاح هي الحروف المقطعة التي جاءت في تسع وعشرين سورة، وكانت محط إهتمام العلماء، ومثار مناقشة الباحثين والمتعمقين في القرآن الكريم. وقد حاولت دراسة هذه الظاهرة، وخلصت بعد إستقصاء الآراء، وتقليب وجوه النظر^(١٠) إلى كونها -أي الحروف المقطعة- مفردة من مفردات تميّز القرآن من سائر كلام العرب في إبتداء الكلام، فهي بهذه الدلالة إذن تأكيد لحقيقة المباينة المذكورة.

إن هاتين الظاهرتين -أي الفواصل القرآنية والحروف المقطعة- تؤكدان كون القرآن الكريم ليس بنثر وليس بشعر، فهو جنس آخر من الكلام، كما خلص إلى ذلك غير واحد من الباحثين المعاصرين، ومنهم الدكتور طه حسين الذي قال: «هو ليس بشعر لأنه لم يقيد بقيود الشعر، وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره»^(١١) وقد وصف أحد المستشرقين القرآن بقوله: «إنه مثال العربية الخالصة» ثم عدّه وسطاً بين الشعر والنثر.^(١٢)

وقال المستشرق الألماني يوهان فك الذي إهتم بدراسة الأساليب العربية:

«إن لغة القرآن تختلف إختلافاً غير يسير عن لغة الشعراء، فهي تعرض، من حيث هي أثر لغوي، صورةً فذة لا يدانيها أثر لغوي في العربية على الإطلاق...»^(١٣)

وإذا كان ذلك وجهاً في مباينة القرآن الكريم لسائر الكلام، من جهة الإسلوب، فالقرآن قد باين سائر كلام البشر، وتميز في معانيه ومضمونه إذ تضمن أصح المعاني، على حدّ تعبير الخطابي^(١٤) وتحقيقه كالآتي:

أنه ليس هناك كلام لكائن من كان من البشر حاشا المرسلين فيما يبلغونه عن الله تعالى، وفيما ينطقون عن الوحي الإلهي، أقول ليس هناك من كلام إلا ويعتوره التهافت، ويظهر فيه التعارض والتناقض. ومن هنا كان كلام سائر البشر مادةً للنقد، ومائدةً للنقاد والباحثين، يتعقبونه تحليلاً ومناقشةً، فيكشفون ما فيه من سقطات وزلات، ويظهرون ما فيه من تناقضات. وهذه حقيقة ساطعة لا يجادل فيها إثنان. وفي تطور وتاريخ العلوم والآداب ما يسلط الضوء عليها. فالعلماء والباحثون، والأدباء والعباقرة، مهما أوتوا من حظ في الفهم والألمعية، ومهما كانوا عليه من

الذكاء والفطنة، ومهما رزقوا من قوة الحجاج والمعارضة، سرعان ما يتكشف لدى العلماء والباحثين والأدباء الذين يلونهم ما وقعوا فيه من أخطاء، وما ارتكبوه من مغالطات وما هموا فيه... وهكذا دواليك على إمتداد الأعصر والدهور، ولا غرو في ذلك ولا نكير، إذ تلك سنة تطور العلوم والمعارف.

إن هذه الحقيقة الكبرى، أعني حقيقة كون نتائج البشر، ونتائج عبقريتهم وتجاربهم وبحوثهم خاضعة لناموس النقص والخلل، ووقوع التعارض إن على صعيد الكلام نفسه، أو مع الحقائق المكتشفة. إنما هي من المسلّمات.^(١٥) فإذا جئنا إلى القرآن الكريم وجدناه مغايراً لذلك كلّ المغايرة، فهو لا يخلق على كثرة الردّ، وهو لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تنكشف الظلمات إلا به.^(١٦) أعلاه مثمر، وأسفله مغدق.^(١٧) يؤتي أكله كلّ حين بإذن ربه. لا تبلى حقائقه ولا يتناقض ما جاء به، ولا يتعارض بعضه مع بعض، كما لا يتعارض مع حقائق الوجود الأبديّة.^(١٨)

ثم إن الخصوم على كثرتهم وتضافر جهودهم وشدة حرصهم

وتطاول الزمان بهم لم يعثروا على خطاه، ولم يجدوا زلة، ولقد حاولوا مراراً، وأغراهم طيشهم تكراراً، ولكنهم أبوا خائبين مدحورين، فلم يستطيعوا أن يحجبوا حقائقه، أو يطفئوا أنواره، أو يحرفوه عن مواضعه. وهذا بحد ذاته وجه من وجوه إعجازه وهو يستحق الدرس والعناية.

أما ما قام به نفر من ذوي الأغراض الدنيئة، من محاولات^(١٩) معارضة القرآن الكريم، ومجابهة التحدي القرآني، فقد كان مآل أمرهم أن صاروا أضحوكة أبد الدهر وهُزءاً. وهكذا ظل القرآن الكريم ساطعة أنواره مشرقة شموسه وأقماره. وتجلت الحقيقة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.^(٢٠)

نخلص من ذلك كله الى أن عجز البشر أجمعين عن مجازاة القرآن ومناجزته دليل ساطع، وبرهان قاطع على أنهم لم يهتدوا الى مثل جنسه، وأن همهم قد تقاصرت دونه، وتقطعت بهم الأسباب، فما استطاعوا مضياً، ولا نالوا مأرباً، وإن احتشدوا، وتضافرت جهودهم. وقد قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ

اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾^(٢١) وهذه حقيقة قرآنية أخرى خالدة تجلت على مضي الأحقاب والقرون.

وأما دعاوى الخصوم وتلبساتهم في وجود تعارض بين نصوص القرآن الكريم أو تناقض، فقد تصدى لها العلماء المتقدمون^(٢٢) وأبطلوها بحجج باهرة وأدلة قاطعة. وقد وفقني الله تعالى في معالجة مثل تلك الدعاوى والتعرض لها ومناقشتها وتفنيدها.^(٢٣)

وخلاصة ما انتهيت اليه بعد مراجعة أقاويل الخصوم ومزاعمهم أذكره بإيجاز شديد تنمّة للبحث في القضية التي نحن بصددّها، أعني مباينة القرآن الكريم لسائر كلام البشر من جهة خلوه من التناقض والتعارض.

أقول: إن خلاصة ذلك، أن جُلَّ ما أثاروه بل كُلُّه يتعلق بآيات تعرض لعالم الغيب، فمنها ما يتصل بأحوال الآخرة وما يجري فيها من سؤال وحساب، ومنها ما يتصل بمسألة خلق الكون وخلق الأجرام والأفلاك من الأرض والسماء ومراحل ذلك، ومنها ما يتصل

بذات الله تعالى وبصفاته أو بمسألة القضاء والقدر. وتكاد تكون هذه الآيات كلها من قبيل المتشابه الذي نبّه القرآن الكريم عليه، ودعا إلى إرجاعه إلى الراسخين في العلم إن أُريد فهم معناه ومعرفة تفسيره. ذلك أنه لا يتأتى لكل أحدٍ منهم المراد منه مباشرة بل يفتقر إلى توسط أمور لمعرفته، منها الحسّ البلاغي والإحاطة بأساليب البيان العربي ومعرفة مذاهب العرب في تصرفها في الكلام، ثم حضور القرآن الكريم بجملته، لكونه يفسر بعضه بعضاً. وبالجمله يحتاج إلى منهج دقيق ومعرفة بقانون التأويل. وعند ذلك تزول الحجب وتتجلى حقائق القرآن وأنه ﴿كَتَبَ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ويقتضي الإشارة هنا إلى أن تلك الدعاوى الباطلة والإفتراءات الزائفة ليست بالجديدة بل هي قديمة أثارها اليهود ومشركو مكة أولاً. وردّ عليها القرآن الكريم أبلغ ردّ في كثير من آياته وبيناته^(٢٤)، منها قوله تعالى: ﴿مَا نُنَسِخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٢٥) وبالجمله فإن البحث في مضامين القرآن الكريم ومقاصده

ومراميه في ضوء منهج علمي سليم يتمسك بقانون التأويل العربي كما نبّه إليه ابن رشد^(٢٦) سيقود حتماً إلى النتيجة نفسها التي استقرت في أوساط المسلمين والصحابة الكرام، ومن اهتدى بهدي القرآن، وهي كون القرآن الكريم تتفق أقواله ولا تختلف، وأنه يصدق بعضه بعضاً، على أن أتباع منهج سليم في فهم النص القرآني أمرٌ يقتضيه المنطق، وتفرضه المناهج الحديثة في البحث والدراسة وتقرّه الأوساط العلمية والأدبية.

ومما يدلُّ على مباينة القرآن الكريم لسائر كلام البشر هو التحدي القرآني وطلب المعارضة، إذ لم يعهد أن أحداً من البشر يُقدّم أطروحةً لتغيير الحياة وبناء أسسها من جديد، أو يقدم رسالةً تتضمن حلولاً لمشكلات الحياة ومعضلاتها، ويُقرن هذه الأطروحة أو الرسالة بالتحدي وطلب المناجزة والمعاجزة، ثم يذهب إلى أبعد من ذلك فيتحدى الأوساط الأدبية والقيادات الفكرية والعباقرة والأفذاذ، على إمتداد الزمان، وعلى إمتداد رقعة العالم، في وسطه الأدبي والفكري، وفي الأوساط

للإستمسك بهديه وهده.
إنه نعم المولى ونعم النصير

هوامش البحث ومصادره

(١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٥٥:٢ طبع
الحجازية بمصر ١٣٨٨هـ.

(٢) نهاية الأرب للقلقشندي ٧٢٣:١٦.

(٣) الظاهرة القرآنية مالك بن نبي: ٢٢٨٠ نقله عن
كارليل في كتابه الأبطال.

(٤) الإعجاز البياني الدكتور عائشة عبد الرحمن
«بنت الشاطيء» ٧٣ قالت: «لم يصل البنا
نظم القرآن للجاحظ، وإنما جاءت إشارات
اليه في حجج النبوة». وانظر البيان
والتبين ٣٨٤:١ في إعجاز القرآن وكيف خالف
جميع الكلام منظومه ومنثوره. نشر دار
المعارف/بمصر.

(٥) رسالة الغفران- الجاحظ «تحقيق الدكتورة
بنت الشاطيء» ٤١٠.

(٦) إعجاز القرآن- الباقلاسي، مطبوع بهامش
الإتقان ٥٥:٢.

(٧) نقله السيوطي في الإتقان ٥٥:٢.

(٨) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ رسالة
الخطابي/ تحقيق خلف الله. مطبعة
المعارف، بمصر/ ط ١٩٦٨.

(٩) المقدمة- ابن خلدون، فصل في إنقسام

الأخرى على أن يأتوا بمثل ما جاء به أو
بمثل قليل مما جاء به. أو كان هذا شأن
القرآن في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ
اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(٢٧) وقال
تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٢٨) هكذا
بقول حازم حاسم بأنهم لن يستطيعوا
ولن يفعلوا ولن يقتدروا وإن احتشدوا
جميعاً وتضافرت جهودهم وطاقاتهم.
وتمضي السنون بل القرون فلا تزداد
هذه الحقيقة القرآنية إلا رسوخاً وإشراقاً،
ولا يزداد الخصوم إلا خسراناً وتقهقراً.
فأُيِّ إعجاز أعظم من هذا، أم أيُّ برهان
أقطع وأقوى في الدلالة على إعجاز القرآن
الأبدي ومباينته سائر كلام البشر.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢٩) هذا والأمر
يحتاج الى مزيد تأمل ومزيد نظر.

وعسى الله تعالى أن يهدينا سواء
السبيل الى فهم كتابه الكريم ويوفقنا

الكلام الى فني النظم والنثر. وراجع ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ٢٧٠. الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: ٧٣١.

(١٠) الحروف المقطعة في القرآن الكريم -دراسة ورأي-.

(١١) في الشعر الجاهلي- الدكتور طه حسين: ١٦. طبعة أو فسيت/ ١٩٢٦.

(١٢) أثر القرآن في تطور النقد العربي الدكتور محمد سلام زغلول: ٢٦٢. مطبعة دار المعارف/ ١٩٦٨-مصر.

(١٣) العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب يوهان فك، ترجمة عبد الحليم النجار ص ٤-٥/ دار الكتاب العربي/ القاهرة- ١٩٥١.

(١٤) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ السابق.
(١٥) راجع دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة، مورييس بوكاي مطبعة دار المعارف/ بمصر.

(١٦) نهج البلاغة، تحقيق الدكتور صبحي الصالح: ٦١/ ط١/ بيروت/ ١٩٦٧.

(١٧) راجع ما نقله ابن هشام في السيرة النبوية عن الوليد بن المغيرة في المحاورة التي جرت بينه وبين قومه: ٢٧٠: ١ مطبعة بولاق بمصر.

(١٨) راجع: الفهم المنطقي للقرآن الكريم/ الدكتور صالح الشماع/ بحث

منشور في مجلة كلية الآداب-جامعة بغداد/ العدد ٣ لسنة ١٩٦١/ ص ٩٩-١١٠.

(١٩) راجع ما نقل من محاولات المعارضة ومقدار حظها من الحقيقة، المغني في أبواب التوحيد والعدل-القاضي عبد الجبار المعتزلي: ١٦/ خاص بإعجاز القرآن.
(٢٠) الحجر: ٩.

(٢١) الإسراء: ٨٨.

(٢٢) راجع: التنبيه والرد لأبي الحسين الملطبي/ الرد على النعريّة لابن حزم الأندلسي، تحقيق الدكتور إحسان عباس/ تنزيه القرآن عن المطاعن-القاضي عبد الجبار المعتزلي.

(٢٣) راجع تفصيلاً وافياً واستقصاءً للآراء في دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم د. عبد الجبار شرارة، مطبعة المعارف-بغداد/ ١٩٨٤. نشر المكتبة العصرية/ شارع المتنبي.

(٢٤) المستشرقون والإسلام، الدكتور عرفان عبد الحميد: ١٩ وما بعدها.

(٢٥) البقرة: ١٠٦.

(٢٦) فصل المقال.

(٢٧) الإسراء: ٨٨.

(٢٨) البقرة: ٢٣ و ٢٤.

(٢٩) يوسف: ٣١.

* * *

قصة آية

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ!!

السيد مالك الموسوي

واستمرَّ الحالُّ على هذا المنوال،
رُغم أنَّ المسلمين كانوا يحرصون على
السرية والكتمان، فيما يخططون،
لمواجهة مؤامرات الأعداء وإحباطها.

ولخطورة الأمر جاء التسديدُ الإلهي
للمسيرة الإيمانية، بنزول الوحي من
السماء، ليخبر الرسول القائد (صلى الله عليه
 وآله وسلم) بذلك «المنافق» الذي دسَّ نفسه
في صفوف المؤمنين.

وتألَّم الرسولُ القائد لتلك الحال...
فاستدعاه لاستجوابه، عما يقوم به من
تسريب للمعلومات، وفضح للمخططات.

وما إن سَمِعَ «المنافق» حديث
الرسول معه، حتى راح يُقسم بأغلظ
الإيمان، بأنه لم يفعل ذلك أبداً، وإنَّ
حضوره في المجلس لم يكن إلا من أجل
التبرُّك والإستزادة، والإستماع الى

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ
وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ
خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ...﴾^(١)

كان شديد الحرص على حضور
مجلس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم
يكن هذا الحرص من أجل أن يستزيد علماً
أو وعياً، وإنما من أجل أن يطلع على
مخططات المؤمنين، وأوضاعهم،
وتحركاتهم... ولهذا فقد كانت الأنبياء
تتسرَّب، من خلاله، الى المنافقين وأعداء
الدين.

ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله
 وسلم) ولا المسلمون يعلمون بهذا
«الجاسوس» الذي كان يُبدي حرصه
الكبير على التبرك في حضرة الرسول
الكريم!

قد إنطلقت على «الساذجين» الذين لا يُميزون الصدق من الكذب، والدجل من الحقيقة.

ونزل الوحي من السماء على قلب الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم) ليعلن تلك الحقيقة، وليضع الأسماء في معانيها:

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

إن في الآية المباركة وقصتها دروساً كبيرة، وعبراً رائعة كثيرة، لأبد من الوقوف عندها، والإرتشاف من عذب نعيمها، ولعل من أهمها:

الدرس الأول: إن بعض الناس لا يفهمون الخلق الرفيع الذي يسمو عن ردِّ الإساءة، فيعفو ويصفح ويغفر ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا﴾^(٢).

ولذلك فإنهم يعتبرون ذلك المنطق المتألق في ساحة الصراع مؤشراً على بلادة العقل، وقلة الفطنة، وسذاجة الرأي. هكذا يُفسَّر ضعفاء النفوس الأحداث، وهكذا ينظرون إلى الأمور بعيون مقلوبة، ترى القوة ضعفاً، والعقل

التعاليم القيمة، والمواظب البليغة! وربما راح يُقسم له بأنَّ كُلاًّ الأخبار حول قضيتِه كاذبة ملفقة، ولا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد... وإنها مجرد إشاعات وإتهامات باطلة يطلقها المغرضون الذين يهدفون إلى تشويه سمعة المؤمنين العاملين المخلصين!!

ولكن الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره بأنَّ هذه الأنباء قد جاء بها الوحي من السماء!.

وبكل أخلاقية الرسول الكريم العالية، وأدبه الجم الرفيع، قال له: «قد قبلت منك فلا تفعل»!

وانطلق ذلك المنافق «الجاسوس» المسكين، إلى جماعته من المنافقين، فرحاً مسروراً بنجاح «لعبته»، وتمرير مكيدته، فسأله: ما بك اليوم وقد أخذك الفرح والمرح؟! قال وهو يكاد ينفجر من الضحك: إنَّ محمداً أُذُنٌ!! قالوا: وكيف ذلك؟!

قال: إنَّ محمداً أُذُنٌ. أخبره الله أنني أنم عليه، وأنقل أخباره فقبله، وأخبرته أنني لم أقل ولم أفعل فقبله!!

وهكذا راح المسكين غارقاً في توهمات وظنونه السيئة بذكاء القيادة الربانية وحنكاتها، متصوراً بأنَّ «لعبته»

الكبير سذاجة، والصفح من موقع القوة والإقتدار سفاهة. فهذا هو ذا المنافق المسكين في قصتنا -كغيره من المنافقين في عصرنا-، قد إعتبر عفو الرسول الكريم وصفحه وسماحته من الأمور السلبية في الشخصية التي لا تميز الأقوال، ولا تعي الأحداث، ولا تملك البصيرة التي تجعلها تعيش العمق والذكاء والحنكة، ولهذا قال قولته تلك: «إِنَّ مُحَمَّدًا أَدْنُ»!! أي: أنه لا يملك العقل الذي يُفكر، والوعي الذي يميز، وإنه مجرد أذن تصدق كل ما يترق سمعها من أحاديث، وتطمئن إلى كل الأقوال والأعذار حتى ولو كانت متعارضة إلى حدّ التناقض الفاضح... «إِنَّ مُحَمَّدًا أَدْنُ» إنه مجرد أذن تسمع من دون أن تفكر وتعني، فهي مجرد أذن ليس وراءها إلا عقل ساذج بسيط فطير!!

وغضب الله القدير لمنطق هؤلاء الساذجين الذين لا يفهمون معنى الخلق الرفيع، والأدب الجم، والقلب الكبير... ليعلم الحقيقة بكل صراحة ووضوح وصرامة، وليتبين من هو الساذج الغافل المخدوع:

﴿قُلْ أَدْنُ خَيْرٌ لَكُمْ يَوْمَ يَوْمِ اللَّهِ وَيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾.

فالرسول الكريم إنما يستمع إليكم أيها المنافقون، ويصغي إلى أعذاركم، ولا يجابهكم بعنف وقسوة، ويحاول أن يتظاهر بقبول أعذاركم وإن كانت واهية متهافئة... كل ذلك ليس لأنه لا يعلم حقيقة تحركاتكم وأقوالكم وسوء نواياكم، وإنما لأنه صاحب القلب الكبير الذي يستوعب الناس عسى أن يكون ذلك داعياً لتغيير موقفهم، وإصلاح أحوالهم.

﴿قُلْ أَدْنُ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ نعم هو أذن، هذا صحيح، ولكن لا كما تذهبون إليه في تفسيركم الخاطيء والسيء... وإنما هو أذن خير لكم، «فإن إستماعه إستماع خير وإن لم يكن مسموعه خيراً، كأن يستمع إلى بعض ما ليس خيراً لكنه يستمع إليه فيحترم بذلك قائله ثم يحمل القول منه على الصحة، فلا يهتك حرمة ولا يسيء الظن به ثم لا يرتب أثر الخبر الصادق المطابق للواقع عليه، فلا يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه، فيكون قد إحترم إيمانه كما إحترم إيمان القائل الذي جاءه بالخبر»^(٣).

ثم إنه ﴿يَوْمِ يَوْمِ اللَّهِ وَيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وذلك لأنه «يصدق الله فيما أخبره به من الوحي، ويصدق لنفع المؤمنين كل من ألقى إليه منهم خيراً بحمل فعله على الصحة وعدم رميه بالكذب وسوء النية من غير أن يرتب أثراً

على كل ما يسمعه ويستمتع إليه وإلا لم يكن تصديقه لنفع المؤمنين... وكان المراد بالمؤمنين المجتمع المنسوب إليهم وإن إشتمل على أفراد من غيرهم كالمنافقين وعلى هذا كان المراد بالذين آمنوا منهم، المؤمنون من قومهم حقاً» وبذلك يكون معنى الكلام «إنه يصدق ربه ويصدق كل فرد من أفراد مجتمعكم إحتراماً لظاهر حاله من الإنتساب الى المؤمنين، وهو رحمة للذين آمنوا منكم حقاً لأنه يهديهم الى مستقيم الصراط»^(٤)، وإن كان هناك وجوه أخرى في التفسير.

الدرس الثاني: إنَّ في أساليب الأعداء القديمة الجديدة، في مواجهة الرساليين، هو إتهامهم بالسذاجة، والسفاهة، وضعف العقل الذي يصل في كثير من الأحيان الى الجنون ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٥).

ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدعاً في مواجهة تهمة «الأذن» هذه، فقد واجهها من قبل أنبياء الله ورسله.

فهؤلاء قوم عاد يتهمون النبي هود (عليه السلام) بالسفاهة وضعف الرأي والسذاجة بقولهم:

﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^(٦) ويُجيبهم هود

(عليه السلام) بكل بساطة وثقة وإطمئنان:
﴿يَقُومَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٧) وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.

ومرة أخرى توصم الأخلاقية العالية والنصح والأمانة بالسفاهة! وهؤلاء قوم نوح (عليه السلام) ينظرون الى أصحابه الرساليين بأنهم أناس ساذجون «بادي الرأي» أو «بادي الرأي» بقولهم:
﴿مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِي الرَّأْيِ﴾ من دون ترو ولا تفكير ولا تعمق، «وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الملأ العالين لجموع المؤمنين. إنها لا تتروى ولا تفكر في إتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة في إتباعها وإندفاعها، ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا منهجها، ولا أن يسلكوا طريقها. فإذا كان الأراذل يؤمنون، فما يليق بالكبراء أن يؤمنوا إيمان الأراذل، ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون»^(٨).

وقرئ «بادي الرأي» بالهمز، ومعناه ما يبدأ من الرأي، وهو الرأي الساذج الفطير!

ويقف نوح (عليه السلام) بكل قوة وصلابة وفخر بهؤلاء «الأراذل» الصامدين الصابرين المجاهدين، ويرد

على هؤلاء «الأكابر» قائلًا: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلِكُنِّي أُزِيكُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ وَيَقُوم مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^(٩).

ثم يقول: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١٠).

هكذا يتحدث الرساليون الأراجيف والإتهامات في ساحة الحرب النفسية التي تريد لهم أن يشعروا بعقدة الحقارة فيما هم عليه من الضعف والفقر والتواضع والبساطة... ولكن شعور المؤمنين بعزتهم المستمدة من عزة الله سبحانه تجعل كل تلك الأراجيف تذهب هباءً منثوراً، بل لا تزيدهم إلا قوة وصلابة وإعتزازاً بعقيدتهم ومبادئهم.

الدرس الثالث: إن في الآية المباركة وقصتها تصويراً رائعاً لأخلاقية الرسول القائد وكيفية تعامله السامح حتى مع أعدائه من المنافقين الذين يشكلون «الطابور الخامس» في ساحة المواجهة والصراع.

وتبلغ الأخلاقية والسماحة الى درجة تُغري هؤلاء المنافقين بأن يتهموه بالسذاجة وعدم الفطنة بقولهم «هُوَ أَذُن» «وهو من تسمية الشخص بإسم الجارحة للمبالغة في وصفه بوضيقتهما،

وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه كأنه كله أذن سامعة، كقولهم للجاسوس عين، ويُطلق على لازمه وهو عدم الدقة في التمييز بين ما يسمع، وتصديق ما يعقل وما لا يعقل، فيراد به الذم بالغرارة وسرعة الإنخداع، وهو من أكبر عيوب الملوك والرؤساء لما يترتب عليه من قبول الغش بالكذب والنميمة، وتقريب المنافقين وإبعاد الناصحين»^(١١).

لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشعر بالشقاء والعناء جزاء ضلال الأعداء ومحاربتهم للرسالة، فكان يدعو لهم بالهداية، ويحرص كل الحرص على أن يهتدوا بنور الرسالة، ولهذا خاطبهُ القرآن الكريم مراراً بأن يخفف من هذه المشاعر الرسالية التي تجعله في ألم وحرقة ومرارة:

﴿طَهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ إِلَّا تَذَكُّرَ لِمَن يَخْشَى﴾^(١٢)، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(١٣)، ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً لَّنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾^(١٤). حتى أنه كان يهلك نفسه حسرةً وألماً:

﴿فَلَعَلَّكَ بَخْخٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾^(١٥).

ويصف التأريخ لنا رسول الله (صلى

بالذي فيه ينضح». ورحم الله المتنبّي
حينما قال:

إِنَّا أَنْتَ أَكْرَمَتِ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ
وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمَتِ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا

الهوامش

- (١) التوبة: ٦١.
- (٢) التغابن: ١٤.
- (٣) الميزان: ٩/٣١٤، (ط-بيروت) - ١٣٩١هـ.
- (٤) م.س.
- (٥) الحجر: ١١.
- (٦) الأعراف: ٦٦.
- (٧) الأعراف: ٦٧-٦٨.
- (٨) في ظلال القرآن: ٤/
- (٩) الأنفال: ٢٩-٣٠.
- (١٠) الأنفال: ٣١.
- (١١) تفسير المنار: ١٠: ٥١٧، (ط-بيروت) - دار
المعرفة (د.ت).
- (١٢) طه: ٢-٣.
- (١٣) يوسف: ١٠٣.
- (١٤) التوبة: ٨٠.
- (١٥) الكهف: ٦.

* * *

الله عليه وآله وسلم) بأنه كان «متواصل
الأحزان، دائم الفكر، طويل الصمت،
يتكلم بجوامع الكلم، إذا انتهى الى قوم
جَلَسَ حيث ينتهي به المجلس، ويُعطي
كُلَّ جُلُوسَاتِهِ نصيبه، ولا يحسبُ أحداً
منهم أن أحداً منهم أكرمُ عليه منه، من
جالسه صابره حتى يكون هو
المنصرف، ومن سألَهُ حاجةً لم يرجع إلّا
بها... قد وسّع الناسُ منه خُلُقَهُ فصَارَ
لهم أباً، وكانوا عنده في الحق سواء.

وكان دائم البشر، سهل الخلق، لئِن
الجانِب، خفيف المؤنّة، كريم الطبيعة،
جميل المعاشرة، طليق الوجه، بساماً من
غير ضحك، محزوناً من غير عبوس،
متواضعاً من غير مذلة، جواداً من غير
سرف...

إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنّ على
رؤوسهم الطير... يضحكُ مما يضحكون
منه، ويتعجبُ مما يتعجبونَ منه».

هذه الأخلاقية العالية الرفيعة، وهذا
الأدب الجم، قد أغرى أولئك السفهاء
الجاهلين اللؤماء، وليس عجباً من هؤلاء
أن يسمّوا كل هذا الخلق الكريم بغير
إسمه، ويصفوه بغير حقيقته، «فكل إناء

في رحاب سورة الفاتحة

الشيخ سامي الخفاجي

كثيرة هي المعاني التي يستفيد منها المتدبر في سورة الفاتحة. وهنا سنحاول الوقوف على أهمها:

١- (بسم الله الرحمن الرحيم).

أ- التبرك لا ابتداء القراءة لكلام الله - سبحانه - باسم الله...

ب - المراد بالاسم هنا المسمى، فإذا كانت الأمور كلها بالله فلا جرم كان الحمد لله.

٢- (الحمد لله رب العالمين).

أ- معنى الحمد لله: أن الشكر لله؛ إذ النعم من الله.

ب - من يرى نعمة سببها له غير الله - سبحانه - أو قصد غير الله - سبحانه - بشكره - لا من حيث أنه مسخر من الله سبحانه - ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله سبحانه.

٣- (الرحمن الرحيم).

أحضر بقلبك عندها أنواع لطفه؛ لتتضح لك رحمته، فينبعث به رجاؤك.

٤- (مالك يوم الدين).

أ- لا ملك إلا الله فاستتر بذلك في قلبك تعظيمه تعالى.

ب - وتذكّره هول يوم الجزاء والحساب الذي هو ماله فليمتلي قلبك بالخوف منه تعالى.

٥- (إياك نعبد):

جدّد بها الإخلاص لله تبارك وتعالى.

٦- (وإياك نستعين).

أ- تذكّره بها عجزك وفقرك، وتبرأ من حولك وقوّتك.

ب - لولا إعانتة ما تيسّرت طاعتك، فله المنّة على توفيقنا لطاعته واستخدامنا لعبادته، وجعلنا أهلاً لمناجاته ولو حرّمنا لكنا من المطرودين مع الشيطان الرجيم.

سُورَةُ الْفَتْحَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ ③ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ④

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

٧- (اهدنا الصراط المستقيم).

بعد التحميد والإخلاص والاستعانة عين أهم حاجاتك، لتطرحها بحضرة المولى العظيم والمعبود الحق الذي بيده كل شيء، وأطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جواره - تعالى - والمؤدي إلى مرضاته عز و علا.

٨- (صراط الذين أنعمت عليهم):

زيادة شرح وتفصيل لذلك الصراط، فهو صراط الفاض عليهم بنعمة الهداية من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين؛ ليشتد طمعك بحاجتك ويشتد إلحاحك عليه - تعالى - في قضائها.

٩- (غير المغضوب عليهم ولا

الضالّين):

واستجز بالله من صراط المغضوب عليهم والضالّين من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم.

فضلها

ما ذكر في فضلها وفضل قارئها لا يحصيه البيان، ويمكن الاستفادة فضلها من أسمائها، وكفى في فضلها وجوب قراءتها في جميع ركعات الصلوات الفرضية وجوباً تعيينياً أو تخييراً، ولا تترك في ركعات الصلوات النفلية.

جاء عن الباقر(ع) قوله: «مَنْ لَمْ

تُبْرِئْهُ الْحَمْدَ لَمْ يَبْرِئْهُ شَيْءٌ»، وعن الصادق(ع) أنه قال: «لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم رُدّت فيه الروح ما كان عجبياً»، وعن النبي(ص) أنه قال لجابر: «ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال: بلى علّمنيها، فعلمه الحمد أم الكتاب، ثم قال: هي شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت». وعنه(ص): أن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش.

«أسمائها ومعانيها»

١- فاتحة الكتاب:

سمّيت هذه السورة المباركة بذلك لافتتاح المصاحف بها، ولوجوب قراءتها في الصلاة، فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن، كما تفتتح بها الصلاة.

٢- الحمد:

سمّيت بذلك لأن فيها ذكر الحمد.

٣- أم الكتاب: وسمّيت بذلك

لتقدّمها على سائر سور القرآن، ولأنها جامعة لمقاصدها، وكلّ متقدّم على أمر - إذا كانت له توابع - وكل جامع تسميه العرب أمّاً، فالجلدة التي تجمع الدماغ تسمّى أمّ الرأس.

و (إن إبراهيم كان أمة) قيل: الأمة

الرجل الجامع للخير، والأمة الرجل المنفرد
بدينه لا يشركه فيه أحد .
وَأُمُّ الْقُرَى: اسم لَمَكَّةَ لِأَنَّهَا أَشْرَفُهَا،
أو لما روي: أَنَّ الدُّنْيَا دُحِيتُ مِنْ تَحْتِهَا، أو
لأنها قبلة النَّاسِ تَوَمَّهَا فِي الصَّلَاةِ .
وَأُمُّ الصَّرْبِ: الرَايَةِ، وَأُمُّ الْقُرَى:
النَّارُ لِلْاجْتِمَاعِ حَوْلَهَا ظَاهِرًا .
وَأُمُّ الْخَبَائِثِ: الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ كُلَّ
شَرٍّ وَالْأُمُّ لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ الْمَجْمَعُ وَالْمَضْمُ،
ويقال لكلِّ ما كان أصلًا لوجود شيء أو
تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: أُمُّ .
وَالْفَاتِحَةُ أُمُّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا أَصْلُهُ
أودعها الله مجموع مقاصده من إثبات
الربوبية والعبودية .
وَالْأُمُّ: قِيلَ: أَصْلُهُ أُمَّهُ لِقَوْلِهِمْ
جَمْعًا أُمَّهَاتٍ، وَتَصْغِيرًا أُمِيَّةً .
وقيل: أَصْلُهُ فِي الْمَضَاعِفِ لِقَوْلِهِمْ:
أُمَّاتٌ جَمْعًا وَأُمِّيَّةٌ تَصْغِيرًا .
وَالْأُمَّةُ: كُلُّ جَمَاعَةٍ يَجْمَعُهُمْ أَمْرٌ
مَا إِمَّا دِينٌ وَاحِدٌ، أَوْ زَمَانٌ وَاحِدٌ، أَوْ مَكَانٌ
قال بعضهم. أَكْثَرُ مَا يُقَالُ أُمَّاتٌ فِي
الْبَهَائِمِ وَأُمَّهَاتٍ فِي الْإِنْسَانِ .
واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرًا
أو اختيارًا .
وجمعها أُمٌّ . قال تعالى: (وما من

دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ) أَي كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا عَلَى
طَرِيقَةٍ قَدْ سَخَّرَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِالطَّبْعِ، فَمِنْ
بَيْنِ نَاسِجَةٍ كَالْعَنْكَبُوتِ، وَبَآئِيَةٍ كَالسُّرْفَةِ
- السُّرْفَةُ: دَوْدَةُ الْقَرْ، وَقِيلَ هِيَ دُؤْيِيَّةٌ غَبْرَاءُ
تَبْنِي بَيْتًا حَسَنًا تَكُونُ فِيهِ يَضْرِبُ بِهَا الْمَثَلُ:
أَصْنَعُ مِنْ سُرْفَةٍ -، وَمَدَّخِرَةٌ كَالنَّمْلِ،
وَمُعْتَمِدَةٌ عَلَى قُوَّةٍ وَقْتَهُ كَالْعَصْفُورِ وَالْحَمَامِ
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّبَائِعِ الَّتِي تَخْصُّصُ بِهَا
كُلُّ نَوْعٍ .

وقوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة)
واحدة أي صنفًا واحدًا، وعلى طريقة
واحدة في الضلال والكفر .

وقوله سبحانه: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة)
أي في الإيمان .
وقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة
لغيرهم .

وقوله تعالى: (إنا وجدنا آباءنا على أمة)
أي على دين مجتمع .

وقوله تعالى: (وإنه في أم الكتاب...)
أي اللوح المحفوظ، وذلك لأن العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه .

٤- السبع المثاني: قال تعالى:

(ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم).

وجدنا آباءنا على أمة) أي على دين مجتمع وقوله تعالى: (وإنه في أم الكتاب...) أي اللوح المحفوظ، وذلك لأن العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه.

٤- السبع المثاني: قال تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم).

المثاني من القرآن ما ثني مرة بعد مرة.

وقيل: فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات يثنى بها مع كل سورة. وقيل: هي القرآن كله، ويدل عليه قول حسان بن ثابت:

من للقوا في بعد حسان وآبئه
ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت
وقال الفراء في قوله عز وجل: (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني): أي مكرراً؛ أي كرر فيه الثواب والعقاب، أو لاقتران آية الرحمة بآية العذاب.

والمثاني: من الثني - بالكسر والقصر - الأمر يعاد مرتين. ويقال: ثني وثني مثل مكان سيئ،

والثني في الصدقة: أن تؤخذ في العام مرتين، ويروى عن النبي (ص): «لا ثني في الصدقة» أي لا تؤخذ في السنة مرتين، وقال أبو سعيد: أن يتصدق الرجل على آخر بصدقة، ثم يبدوله فيريد أن يستردها، فيقال: لا ثني في الصدقة أي لا رجوع فيها.

وسميت سور القرآن مثاني؛ لأنها تُثنى على مرور الأوقات، وتكرر فلا تدرس، ولا تنقطع دروس سائر الأشياء التي تضحل، وتبطل على مرور الأيام. أو لأنها تتجدد حالاً فحالاً من فوائدها.

أو من الثناء تنبيهاً على أنه أبدأ يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه، وعلى من يتلوه ويعلمه ويعمل به.

وامرأة ثني: ولدت اثنين، ولا يقال: ثلث ولا فوق ذلك.

ومعنى الاستثناء من قياس الباب، وذلك أن ذكره يُثنى مرة في الجملة - أي إجمالاً وفي ضمن العموم - ومرة في التفصيل - أي تصريحاً وتعييناً - فإذا قلت: خرج الناس إلّا زيداً، فزيد في جملة الناس، وإلّا زيداً ذكرته مرة أخرى تفصيلاً ذكراً ظاهراً.

والمُثَنَّاةُ: ما قُرئ، من الكتاب وكُرِّر.
فالثناء والنون والياء أصل واحد،
وهو تكرير الشيء مرتين أو جعله شيئين
متواليين أو متباينين.

والفاتحة مما تكرر قراءتها في
الصلاة وغيرها. هذا على أن المثنائي من
التثنية، وأما على أنها من الثناء
فلاشتمالها على ما هو ثناء على الله.
الواحدة: مُثَنَّاة أو مَثْنِيَّة صفة للآية.

وقيل لأن فيها الثناء مرتين، وهو
(الرحمن الرحيم) وقيل: لأنها مقسومة
بين الله وعبد: نصفها ثناء، ونصفها
دعاء.

أو لأنها نزلت مرتين - في مكة
والمدينة - تعظيماً وتشريفاً لها.

أو لأن حروفها كلها مُثَنَّاة، نحو:
(الرحمن الرحيم)، و(إِيَّاكَ) والصراط.
أو لأنها تتثنى أهل الفسق عن
الفسق.

ومن قال: المراد بالمثنائي القرآن كله
فإن (من) في قوله تعالى: (من المثنائي)
يكون للتبعيض، ومن قال: إنها الحمد كان
(من) للتبيين.

هذه هي أسماء سورة الفاتحة
المشهورة، ومن أسمائها غير المشتهرة:
الوافية - أي التامة - والكافية والشافية،
والأساس والشكر والدعاء وتعليم المسألة
والشفاء.

المصادر:

- ٥- المفردات للراغب الاصبهاني.
- ٦- لسان العرب لابن منظور.
- ٧- المنجد في اللغة والأعلام.
- ٨- معجم مقاييس اللغة لابن زكريا.
- ٩- المحجة البيضاء للفيض (ره).

- ١- مجمع البيان للطبرسي (ره).
- ٢- بيان السعادة للجناذري (ره).
- ٣- الكشف للزمخشري.
- ٤- وسائل الشيعة للحر العاملي (ره).

التفسير: نشأته وتطوره (١)

مرحلة عهد الرسالة

الشيخ محمد هادي معرفة

للناس ما نزل اليهم ولعلمهم يتفكرون^(٢). فكان دوره (صلى الله عليه وآله وسلم) لتفصيل ما أجمل في القرآن اجمالاً، وبيان ما أبهم منه. إماماً بياناً في أحاديثه الشريفة وسيرته الكريمة، أو تفصيلاً جاء في جلّ تشريعاته من فرائض وسنن وأحكام و آداب، كانت سنته (صلى الله عليه وآله وسلم) قولاً وعملاً وتقريباً... كان كلها بياناً وتفسيراً لمجملات الكتاب العزيز وحل مبهمات في التشريع والتسنين. فقد كان قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي...» شرحاً وبياناً لما جاء في القرآن، من قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾. وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. وكذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» بيان وتفسير لقوله تعالى:

قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٣).

إنّ في القرآن الكريم من اصول معارف الاسلام وشرايع أحكامه، الأسس الأوليّة التي لا غنى لأيّ مسلم يعيش على هدى القرآن، ويستظل بظلّ الاسلام، أن يراجع دلائله الواضحة ويتلمّس حججه اللائحة، وإن أبهم عليه شيء فليستطرق أبواب أهل الذكر ممّن نزل القرآن في بيوتهم. فيهدوه سواء السبيل

نعم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المرجع الأوّل لفهم غوامض الآيات وحلّ مشاكلها، مدة حياته الكريمة، إذ كان عليه البيان كما كان عليه البلاغ. قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

﴿وَلَيْلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...﴾
وهكذا...

فكل ماجاء في الشريعة من فروع
أحكام العبادات والسنن والفرائض،
وأحكام المعاملات، والأنظمة
والسياسات، كل ذلك تفصيل لما أجمل
في القرآن من تشريع وتكليف...

وهكذا كان الصحابة يستفهمونه
كُلُّما تلا عليهم القرآن أو أقرأهم آية أو
آيات، كانوا لايجوزونه حتى يستعلموا
مافيه من مرام ومقاصد وأحكام، ليعملوا
بها ويأخذوا بمعالمها...

أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن
مسعود، قال: كان الرجل منا اذا تعلّم
عشر آيات، لم يجاوزهنّ حتى يعرف
معانيهنّ والعمل بهنّ... وقال
أبو عبد الرحمن السُّلمي: حدثنا الذين
كانوا يقرئونا، أنهم كانوا يستقرئون عن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانوا اذا
تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى
يعلموا بما فيها من العمل... قال: فتعلّموا
القرآن والعمل جميعاً... (٢)

نعم، ربما كانوا يحتشمون هيبة
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فتحجبهم
دون مسائلته، فكانوا يترصدون مجيء

الأعراب المغتربين عن البلاد، ليسألوه
عن مسائل، فيفتنموها فرصة كانوا
يترقبونها.

قال علي (عليه السلام): ليس كل
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
كان يسأله ويستفهمه، حتى كانوا
ليحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطاريء
فيسأله (عليه السلام) حتى يسمعوا... قال:
وكان لايمرّ من ذلك شيء إلا سألت عنه
وحفظته. (٤) وهكذا حدث أبوامامة بن
سهل بن حنيف [اسمه أسعد، سمّاه
بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و دعا
له وبارك عليه (٥)] قال: كان أصحاب
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقولون:
إنّ الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم... قال:
أقبل اعرابي يوماً فقال: يا رسول الله، لقد
ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما
كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي
صاحبها! فقال رسول الله: وماهي؟ قال:
السدر، فان لها شوكة! فقال رسول
الله: «في سدر مخضود» (٦) يخضد الله
شوكه، فيجعل مكان كل شوكة ثمرة،
فإنّها تُنبِتُ ثمراً، تفتّق الثمرة معها عن
إثنين وسبعين لونا، مامنها لون يشبه
الآخر... (٧)

شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد، علّمه إياهن جبريل...^(١٠)

واسهب في النقض والإبرام، وأخيراً نسب كلاً من الفريقين الى المغالاة، واختار هو وسطاً بين الرأيين -فيما حسب- وان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيّن الكثير دون الجميع، وترك ما استأثر الله بعلمه، وما يعلمه العلماء، وتعرفه العرب بلغاتها مما لا يعذر أحد في جهالته... قال: وبديهي ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفسّر ما يرجع فهمه الى معرفة كلام العرب، كما لم يفسّر ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة وحقيقة الروح، مما يجري مجرى علم الغيوب التي لم يطلع الله عليه نبيّه...^(١١)

قلت: لم أجد، كما لا أظن أحداً ذهب الى أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يبيّن من مباني القرآن، سوى البعض القليل وسكت من الباقي (الكثير طبعاً!)... بعد الذي قدّمنا، وبعد ذلك الخصم من تفاصيل الأحكام والتأليف التي جاءت في الشريعة، وكانت تفسيراً وبياناً لما أبهم في القرآن من تشريعات جاءت مجملة وبصورة كلية... فضلاً عما بيّنه الرسول، وفضلاء صحابته، والعلماء من أهل بيته

ومن ثم كان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت... وهكذا تواتر عن الامام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتلميذه ابن عباس... وغيرهم من علماء الصحابة... حسبما يأتي في تراجمهم.^(٨)

هل تناول النبي القرآن كله بالبيان؟

عقد الأستاذ الذهبي باباً ذكر فيه الجدل بين فريقين، يرى أحدهما: أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بيّن لأصحابه معاني القرآن كله أفراداً وتركيباً. ويتّأس هذا الفريق أحمد بن تيمية، كان يرى أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين جميع معاني القرآن كما بين ألفاظه، لقوله تعالى: «لتبين للناس ما نزل اليهم». فانه يشمل الألفاظ والمعاني جميعاً.^(٩)

والفريق الثاني -ويتّأسهم الخوئي والسيوطي- يرون انه لم يبيّن سوى البعض القليل و سكت من البعض الآخر... ثم فرض لهم دلائل، أهمها: ما أخرجه البزار عن عائشة، قالت: ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفسّر

شرحاً لمعضلات القرآن وحلاً
لمشكلاته...

أما الذي نسبته الى شمس الدين
الخوئي^(١١) وجلال الدين السيوطي. من
ذهابهما الى ذلك، فإنّ كلامهما ناظر الى
جانب المأثور من تفاسير الرسول،
المنقول بالنص، فانه قليل^(١٢) لو أغفلنا
مارويناه بالاسناد اليه (صلى الله عليه وآله
وسلم) عن طرق أهل البيت الأئمة من عترته
الطاهرة (صلوات الله عليهم) كما أغفله القوم...
والأ فالواقع كثير وشامل، ولاسيما اذا
ضممنا تفاصيل الشريعة (السنة
الشريفة) الى ذلك المنقول من التفسير
الصريح...

وقد جعل السيوطي جلّ تفاصيل
الشريعة الواردة في السنة، تفسيراً
حافلاً بمعاني القرآن ومقاصده الكريمة.
ونقل عن الامام الشافعي: ان كل ما حكم
به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو
مما فهمه من القرآن وبينه، وقال (صلى الله
عليه وآله وسلم): إلا إنّي أوتيت القرآن ومثله
معه، يعني السنة... واخيراً نقل كلام ابن
تيمية الأنف، وعقبه بالتأييد، بما أخرجه
احمد وابن ماجة عن عمر، انه قال: من
آخر ما نزل آية الربا، وان رسول الله (صلى

الله عليه وآله وسلم) قبض قبل ان يفسرها...
قال السيوطي: دلّ فحوى الكلام على انه
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفسّر لهم كل
ما نزل، وانه انما لم يفسّر هذه الآية،
لسرعة موته بعد نزولها، والأ لم يكن
للتخصيص بها وجه.^(١٤)

وأما حديث عائشة -لوصحّ السند،
ولم يصح كما قالوا^(١٥)- فهو ناظر الى
جانب رعاية الترتيب في تفسير الآي،
أعداداً فأعداداً، او حسب عدد الآي التي
نزل بها جبرئيل... وهذا يشير الى نفس
المعنى الذي رويناه عن ابن مسعود
وتلميذه السلمي... وقد نقله ابن تيمية
نقلاً بالمعنى، قال السلمي: حدثنا الذين
كانوا يقرئونا القرآن، أنهم كانوا اذا
تعلّموا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عشر
آيات، لم يجاوزوها حتى يتعلموا
ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا
القرآن والعلم والعمل جميعاً...^(١٦)

قال الخطيب: هذا أقدم نص تاريخي
عرفنا به الطريقة التي كان يتعلم بها
المسلمون الأوّلون، كانوا لا يُعَنّون
بالإكثار من العلم، الأ بعد إتقان
ما يتعلّمونه منه وبعد العمل به.^(١٧)
وأما الوسط الذي اختاره، وأن الذي

لم يبيّنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من القرآن، هو ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وما يجري مجرى ذلك من الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيّه...^(١٨) فشيء غريب! إذ لم نجد في معاني القرآن ما استأثر الله بعلمه... ولو كان لكان الأجدر عدم انزاله، والكفّ عن جعله في متناول الناس عامة... وقد تعرض المفسرون لتفسير آي القرآن جميعاً، حتى الحروف المقطّعة... فكيف يا ترى خفي عليهم أن لا يتعرضوا لما لا يريد الله بيانه الناس؟! لا

اذن فالصحيح من الرأي هو: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بين لأمته، ولأصحابه بالخصوص، جميع معاني القرآن الكريم، وشرح لهم جلّ مراميه ومقاصده الكريمة، إما بياناً بالنص، أو ببيان تفاصيل أصول الشريعة وفروعها... ولاسيّما إذا ضمّمنا إليه ماورد عن الأئمة. من عترته في بيان تفاصيل الشريعة ومعاني القرآن... والحمد لله.

المأثور من تفاسير الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):

قد يستغرب البعض إذ يجد قلّة في التفسير المأثور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنص!

لكن، لاموضع للاستغراب بعد الذي قدّمنا: أولاً- وفرة الوسائل لفهم معاني القرآن حينذاك. ثانياً- جلّ بيانات الشريعة كانت تفسيراً لمبهمات القرآن وتفصيلاً لمجملاته. نعم، كانت موارد السؤال والإجابة عليه فيما يخصّ تفسير القرآن بالنص قليل، نظراً لعدم الحاجة الى أكثر من ذلك حسبما عرفت. غير أن هذا القليل من تفاسير الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كثير في واقعة، قليل في نقله وحكايته. فالمأثور منه قليل لا أصله ومنبعه الأصيل.

قال جلال الدين السيوطي، الذي صحّ من ذلك قليل جداً. بل أصل المرفوع منه في غاية القلّة... وقد أنها هنّ في خاتمة كتاب الانتقال الى مايقرب من مأتين وخمسين حديثاً في التفسير، مأثوراً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنص.^(١٩)

وهذا عدد ضئيل جداً، لانسبة له مع

يضاف الى ذلك الكثير الوارد عن غير
طرقهم.

وبعد... فأنّها تكون مجموعة كبيرة
من التفسير المستند الى صاحب
الرسالة، لها شأن في عالم التفسير عبر
القرون.

أوجه بيان النبي لمعاني القرآن

قد عرفت كلام السيوطي: إن السنة
بجنب القرآن شارحة وموضحة له. قال
(صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا إني أوتيت القرآن
ومثله معه» مبني السنة الشريفة. (٢٢)

قال الامام جعفر بن محمد الصادق
(عليه السلام): «إن الله انزل على رسوله
الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً.
حتى كان رسول الله - وفي رواية اخرى
زيادة قوله - فنزلت عليه الزكاة فلم يسمّ
الله من كل أربعين درهماً درهماً حتى
كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك
لهم...». (٢٣)

ومعنى ذلك أن الفرائض والسنن
والأحكام انما جاءت في القرآن بصورة
إجمال في أصل تشريعاتها، أما التفصيل
والبيان فقد جاء في السنة في تفاصيل
الشريعة، التي بيّنها رسول الله (صلى الله

عدد أي القرآن الكريم، ومواضع ابهامه
الكثيرة... الأمر الذي حدا بابن حنبل ان
ينكره رأساً، إلحاقاً له بالعدم. قال: ثلاثة
ليس لها أصول، أو لأصل لها: المغازي
والملاحم والتفسير. قال بدر الدين
الزركشي: قال المحققون من أصحابه:
يعني ان الغالب أنها ليس لها أسانيد
صاح متصلة الاسناد، والا فقد صح
من ذلك كثير... (٢٤) هذا مع أن ابن حنبل
قد جعل السنة بمرمتها تفسيراً للقرآن،
وسنذكره.

فلو ضمنا سيرته الكريمة وسنّته
في الشريعة، وأحاديثه الشريفة في
أصول الدين وفروعه ومعارف الاسلام
ودلائل الأحكام... لو ضمنا ذلك كلّ...
الى ذلك العدد القليل - في الظاهر -
لأصبح التفسير المأثور عن عهد
الرسالة، على مشرفها آلاف التحية
والثناء، في حجم كبير وفي كمية
ضخمة، كان الرصيد الأوفى للتفاسير
الواردة في سائر العصور...

أضف الى ذلك ما ورد عن طريق أهل
البيت (عليهم السلام) من التفسير
المأثور (٢٥)، المستند الى جدّهم الرسول
(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو عدد وفير

عليه وآله وسلم) طيلة حياته الكريمة. فكانت السنة الى جنب القرآن تفسيراً لمواضع اجماله وشارحة لمواضع ابهامه.

روى القرطبي بالاسناد الى عمران بن حصين، انه قال لرجل - كان يزعم كفاية الكتاب عن السنة-: انك رجل أحق، أتجد الظاهر في كتاب الله أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً! إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسّر هذا.

وعن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحضره جبرئيل بالسنة التي تفسّر ذلك ... وعن مكحول، قال: «القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن»... وقال يحيى بن ابي كثير: «السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاضٍ على السنة»... قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن هذا الحديث الذي روي ان السنة قاضية على الكتاب- فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني اقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتبينه... (٢٤)

وبعد... فان تبين مجملات القرآن،

من تفاصيل واردة في السنة، يمكن على وجوه:

الأول- مارود في القرآن بصورة تشريعات كلية، لاتفصيل فيها ولاتبين لشرائطها وأحكامها، فهذه يجب طلب تفاصيلها من السنة، في اقوال الرسول وافعاله وتقاريره، كما في قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، وماشايه، من تكاليف عبادية جاء تشريعها في القرآن بهذا الوجه الكلي. فلا بدّ لمعرفة اعداد الصلاة وركعاتها وافعالها واذكارها وسائر شروطها وأحكامها^(٢٥)، من مراجعة السنة، وفيها البيان الوافي بجميع هذه التفاصيل... وهكذا مسألة الزكاة المفروضة والحج الواجب...

وهكذا ماجاء في مختلف ابواب المعاملات، من قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فان للبيع الجائز انواعاً، وللربا احكاماً، ينبغي طلبها من السنة، فهي التي تحدد من موضوع كلّ معاملة وتبين الشرائط التي فرضتها الشريعة في تفاصيل هذه المعاملات.

الثاني- عمومات ذوات تخصيص،

جاء العام في القرآن وكانت موارد تخصيصه في السنة. وهكذا مطلقات ذوات تقييد، جاء الإطلاق في القرآن، وكان التقييد في السنة. ولاشك أن التخصيص وكذا التقييد، بيان للمراد الجدي من العام وكذا من المطلق، وهذا الذي دل عليه العام في ظاهر عمومه، والمطلق في ظاهر إطلاقه، انما هو المعنى الاستعمالي المستند الى الوضع او دليل الحكمة. والذي يكشف عن الجد في المراد، هو الخاص الوارد بعد ذلك وكذا القيد المتأخر. وهذا معروف في علم الأصول.

مثال الأول قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢٦) وهذا عام لمطلق المطلقات. وفي السنة تخصيص هذا الحكم بالمدخول بهن. أما غير المدخول بهن فلا اعتداد لهن.

وكذلك قوله -بعد ذلك-: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ مخصوص بالرجعيات.

ومثال الثاني [تقييد المطلق] قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٢٧) وقد تقيّد هذا الإطلاق بما اذا لم يتب، وكان قد قتله لإيمانه، كما رواه العياشي عن الامام الصادق (عليه السلام).^(٢٨)

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(٢٩) اذ ليس المراد مطلق الظلم، بل هو الشرك خاصة. روي ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)^(٣٠) وهكذا فسّر اليد «في القطع بالسرقة»^(٣١) باليمين من مفصل الاصابع. ومثله جلد الزاني المتقيّد بغير المحصن.

وايضاً قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾^(٣٢) فقد كان الميراث بعد اخراج ما أوصى به الميت وكذا دينه. فالدين مطلق، أما الوصية فقيّد بما اذا لم تتجاوز ثلث التركة بعد وضع الدين. فهذا التقييد تعرضت له السنة، وكان قد أبهم في القرآن ابهاماً.

الثالث - ما اذا ورد عنوان خاص في القرآن، وكان متعلقاً لتكليف او قيداً في عبادة مثلاً، ولكنه كان مصطلحاً شرعياً من غير ان يكون مفهومه العام مراداً، فهذا ايضاً مما يجب تبينه من السنة. وهذا في جميع المصطلحات الشرعية

-اي الحقائق الشرعية على حدّ تعبيرهم-
مما لم تكن لها سابقة في العرف العام.

وهذا كما في الصلاة والزكاة والحج
والجهاد وماشاكل، إنها مصطلحات
شرعية خاصة^(٣٢)، لا بدّ لمعرفة حقائقها
وماهياتها من مراجعة الشريعة، كما كان
يجب الرجوع اليها لمعرفة أحكامها
وشرائطها. اذ ليست الصلاة مطلق الدعاء
والمتابعة -كما هي في اللغة والعرف
العام غير الاسلامي- بل عبادة خاصة
ذات كيفية وافعال واذكار خاصة، أعلن
بها الشرع المنيف، وتصدى لبيانها
الرسول الكريم، قال: «صلّوا كما
رأيتموني أصلي».

وهكذا ليست الزكاة مطلق النمو، بل
انفاق خاص في كيفية خاصّة، توجب
تنمية المال بفضل الله تعالى، إن وقعت
عن صدق واخلاص. الامر الذي جاء
تبيينه في السنة الشريفة. ومثلها الحج
ليس مطلق القصد، وكذا الجهاد ليس
مطلق الاجتهاد والسعي، وهكذا...

وكذلك موضوع الخطأ والعمد في
القتل، تعرّضت السنة لبيانها، وليس
مطلق مايفهم من هذين اللفظين لغة أو
في المتفاهم العام! فقد جاء في السنة ان

الخطأ محضاً هو ما لم يكن المققول
مقصوداً أصلاً. أمّا اذا كان مقصوداً
ولكن لم يقصد قتله -بأن لم يكن العمل
الذي وقع عليه مما يُقتل به غالباً- فوقع
قتله اتفاقاً، فهو شبيه العمد. أمّا اذا كان
مقصوداً بالقتل، فهو العمد محضاً. فهذا
التفصيل والبيان انما تعرضت له السنة
تفسيراً لما أبهم في القرآن من بيان هذه
المفاهيم.

الرابع- موضوعات تكليفية تعرض
لها القرآن من غير استيعاب ولاشمول، اذ
لم يكن الاستقصاء مقصوداً بالكلام،
وانما هو بيان أصل التشريع وذكر جانب
منه مما كان موضع ابتلاء ذلك الحين.
ومن ثم يبدو ناقصاً غيرمستقصى،
ومجماً في الشمول والبيان. اما
الاستقصاء والشمول فالسنة الشريفة
موردها، ففيها البيان والكمال... كمال
تأت في القرآن شريعة رجم المحصن،
وانما فصلته السنة عن مطلق حكم الزاني
الوارد في القرآن.

ومثل أحكام الخطأ والعمد في القتل
لم يتعرض لهما القرآن باستيعاب، اذ
هناك خطأ محض، وشبه العمد، والعمد
المحض. ليترب على الأول ان الدية على

العاقلة، وعلى الثاني كانت الدية على القاتل. وفي الثالث كان تشريع القصاص هو الأصل إلا إذا رضى الأولياء بالدية أو العفو. فهذا الاستيعاب والاستقصاء انما تعرضت له السنة، فأكملت بيان القرآن ورفعت من ابهامه في هذا الجانب الذي كان يبدو مجملاً لو كان بصدد البيان ولم يكن أصل التشريع مقصوداً فقط.

الخامس- بيان الناسخ من المنسوخ في أحكام القرآن. اذ في القرآن أحكام أولية منسوخة، وأحكام آخر هي ناسخة نزلت متأخراً. فلتمييز الناسخ من المنسوخ لابد من مراجعة السنة، أما القرآن ذاته فلا تمييز فيه بين ناسخه ومنسوخه، ولا سيما والترتيب الراهن بين الآيات والصور، قد تغير عما كان عليه النزول إما في الجميع أو في البعض. اذن فلم يبق لمعرفة وجه التمايز بين الحكم المنسوخ والحكم الناسخ الا مراجعة نصوص الشريعة. ومن ثم قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لقاضٍ مرّ عليه بالكوفة: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فهاب الامام وأجاب بالنفي! فقال له الامام، اذن هلكت وأهلك. (٢٤)

فمن ذلك قوله تعالى -بشأن

المتوفى عنها زوجها- ﴿الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣٥). كانت الشريعة في البدء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، لاميراث لها سوى الإمتاع من التركة حولاً كاملاً. وكان ذلك عدتها أيضاً. لكنها نسخت بآية المواريث (٣٦) وبآية التربص أربعة أشهر وعشراً (٣٧). «وآيه التربص الناسخة مثبتة في سورة البقرة قبل آية الحول المنسوخة»!

هكذا ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام). (٢٨) ومن ذلك أيضاً آية جزاء الفحشاء، فما في سورة النساء [١٥-١٦] منسوخة بشرعية الجلد [سورة النور: ٢] والرجم. هكذا ورد عن الامام الصادق (عليه السلام). (٢٩)

ونظير ذلك كثير، ولا سيما اذا عمّنا النسخ ليشمل التخصيص والاستثناء وسائر القيود، ايضاً وقد كان معهوداً ذلك الحين.

نماذج من تفاسير ماثورة عن

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

قلنا: ان الصحابة كانوا في غني في الأغلب عن مسائل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بشأن معاني القرآن، أو كانوا يحتشمون سؤاله، لما كان القرآن قد نزل بلغتهم، وفي مناسبات كانوا هم حضور مشهدها. وأحياناً اذا كان ابهام في وجه آية أو خفي المراد من سياقها، كانوا يراجعونه لامحالة، وفي الأكثر كماوا يترصدون أسئلة الأعراب أو الطارئین فيتبادرون الى تفهم مايجري بينهم وبين الرسول بشأن معاني القرآن. حتى قالوا: ان الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم.^(٤٠)

وبعد فقد جُمع من هذا وذاك حشد كبير من تفاسير ماثورة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رواها أئمة الحديث في امهات الجوامع الحديثية المعروفة...

والأكثر سؤالاً انما وقع عن مرادات القرآن، بعد وضوح الكلمة في مفهومها اللغوي، حيث ظاهر اللفظ ينبئ عن شيء، لكن المراد غير هذا الظاهر المفهوم حسب دلالة الوضع، أو يشك في ارادة هذا الظاهر، لقرائن حالية أو مقالية، تبعث على السؤال عن المراد الواقعي... ولنذكر

منها نماذج:

فقد سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

عن «السائحين» في قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحُمِدُونَ السَّائِحُونَ السَّاجِدُونَ﴾^(٤١). فقال: هم الصائمون^(٤٢). فلا غموض في معنى السياحة، ولكن أي مصاديق السياحة مقصودة هنا؟ ولعل هنا استعارة جاءت لأمر معنوي، ممايدعو الى السؤال عنه ومراجعة اهل الذكر. قال الطبرسي: السائح من ساح في الأرض يسبح سباحاً اذا استمر في الذهاب، ومنه السبح للماء الجاري. ومن ذلك يسمّى الصائم سائحاً، لإستمراره على الطاعة في ترك المشتتهى... قال: وروي عن النبي انه قال: «سياحة أمتي الصيام».^(٤٣)

وسئل عن الاستطاعة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾^(٤٤) قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الزاد والراحلة»^(٤٥). فان مفهوم الاستطاعة عام يشمل أي نحو من الاستطاعة وبأي وسيلة مقدورة وكانت بالإمكان. غير أن هذا غير مراد بالاستطاعة الى الحج الواجب. فبيّن (عليه

السلام) انه القدرة على الزاد والراحلة، ان كان ذلك بوسعه من غير تكلف. وهذا كناية عن الاستطاعة المالية، كما فهمه الفقهاء رضوان الله عليهم.

وهكذا لما سألته عائشة عن الكسوة الواجبة في كفارة الأيمان، في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾^(٤٦)، أجاب (صلى الله عليه وآله وسلم): «عباءة لكل مسكين».^(٤٧)

وسأله رجل من هذيل عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(٤٨)، قال: يارسول الله، من تركه فقد كفر؟! نظراً لأن هذا العنوان [من كفر] اطلق على من ترك الحج! فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تركه لايخاف عقوبته ولايرجو مثوبته»^(٤٩)، كناية عن تركه جحوداً لا يؤمن بعاقبته، فهذا كافر بالمعاد وبيوم الجزاء والحساب. الأمر الذي يعود الى انكار ضروري الدين وانكار الشريعة رأساً. أما الذي تركه لا عن نكران فهو فاسق عاصٍ وليس بكافر جاحد.

وهكذا روي عن الامام موسى الكاظم (عليه السلام) حينما سأله أخوه علي

بن جعفر: من لم يحجّ منّا فقد كفر؟! قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.^(٥٠)

وسئل عن قوله تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى الْمُقَسِّمِينَ﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ^(٥١)، مامعنى «عضين»؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «آمنوا ببعض وكفروا ببعض».^(٥٢)

عضون جمع عُضَّة بمعنى عُضْو، كقولهم: ثَبَّةٌ وَظَبَّةٌ، والجمع ثُبُونٌ وَظُبُونٌ. ومعنى العضين جعله عضواً عضواً اي في اجزاء متفرقة كالتعضية بمعنى التفرقة. فهو تجزئة الأعضاء.

فالآية الكريمة إنكار على الذين فرّقوا بين أجزاء القرآن. الأمر يثير السؤال عن المراد من هذه التجزئة المستنكرة؟ ومن ثم كان الجواب: إنما التفرقة في الإيمان بالبعض والكفر بالبعض!

وسئل عن قوله تعالى: ﴿فَقَدْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشْرِحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾^(٥٣)، كيف يشرح صدره؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نور يُقَدِّفُ به فينشرح له وينفسح!» قالوا: فهل لذلك أمانة يعرف بها؟ قال: «الإنيابة الى دار

الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». (٥٤)

وسأله عبادة بن الصامت (٥٥) عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (٥٦) ماذا تكون تلك البشارة؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل، أو ترى له». (٥٧)

و روى الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه باسنادهما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياه». وزاد في الفقيه: وأمّا قوله في الآخرة. فإنها بشارة المؤمن عند الموت، يبشّر بها عند موته: أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قد غفر لك ولمن يملك الى قبرك.... وقال علي بن ابراهيم القمي: وفي الآخرة، عند الموت، وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَتَوَقَّئُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥٨)

وسئل عن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٥٩) كيف يحشر اهل النار على وجوههم؟

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ان الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». (٦٠)

وبهذا المعنى آية أخرى اوضحت الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (٦١) وقوله: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَيُكْمَأُ وَضْمًا﴾ (٦٢)

وأخرج الحاكم بإسناده الى الأصبح بن نباتة -وقال: انه أحسن الروايات في هذا الباب- عن الامام أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: لما نزلت الآية ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا جبرئيل، ماهذه النحيرة التي امرني بها ربّي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك اذا تحرّمت للصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت و اذا ركعت و اذا رفعت رأسك من الركوع، فانها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع (٦٣). وفي رواية أخرى زيادة قوله: إنّ لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي... قال (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله -عز وجل-: ﴿فَمَا

اسْتَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٦٤﴾

وسأله أم هانئ (بنت أبي طالب)

عن المنكر الذي كان قوم لوط يأتونه في ناديتهم، حيث قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾^(٦٥)؟ فقال: (صلى الله عليه وآله وسلم): «كانوا يخدفون أهل الطريق ويسخرون»^(٦٦)

ولعل هذا كان بعض أعمالهم المنكرة، ففي المجمع: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح، مثل الشتم والسخف والصفع والقمار وضرب المخارق وخذف الاحجار على المارين وضرب المعازف والمزامير وكشف العورات واللواط.. وقيل: كانوا يتضارطون من غير حشمة ولاحياء^(٦٧)

وربما سأله عن عموم حكم وشموله لبعض ما اشتبه عليهم أمره، فقد سأله جرير بن عبد الله البجلي^(٦٨) عن نظرة الفجأة، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾^(٦٩)، فهل يشمل عموم الأمر بالغض لما اذا كانت النظرة فجأة وهي غير إرادية؟

قال جرير: فأمرني (صلى الله عليه وآله وسلم) ان اصرف بصري^(٧٠) اي اذا لم يداوم في النظرة وصرف ببصره من

فوره.

وعن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسأله عن أمر اليتامى، حيث قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ - الى قوله - وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ...^(٧١) فقال: يارسول الله، ان أخي هلك وترك أيتاماً ولهم ماشية، فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله: ان كنت تليط حوضها، وتردد ناديتها، وتقوم على رعيها، فاشرب من ألبانها، غير مجتهد ولاضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح^(٧٢). وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ...﴾^(٧٣)

وأحياناً كانت الأسئلة لغوية، على ما اسبقنا أن القرآن أخذ من لغات القبائل كلها، وربما كانت اللفظة المتداولة في قبيلة، غير معروفة عند الآخرين.

من ذلك ما سألَه قطبَة بن مالك
الذبياني^(٧٤) عن معنى «البُسُوق» من قوله
تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ
نَضِيدٌ﴾^(٧٥). قال: ما بُسُوقُهَا؟ فقال (صلى
الله عليه وآله وسلم): طولها^(٧٦). قال الراغب:
باسقات اي طويلات . والباسق هو
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع. ومن بَسَقَ
فلان على اصحابه: علاهم.

-وسأله عبد الله بن عمرو بن العاص
عن الصور في قوله تعالى: ﴿وَنُفِّخَ فِي
الصُّورِ﴾^(٧٧). قال (صلى الله عليه وآله وسلم):
هو قرن ينفخ فيه.^(٧٨)

-وعن الامام جعفر بن محمد
الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى:
﴿فَتَقَعْدَ مَلَوْماً مَحْسُوراً﴾^(٧٩):-
الإحسار الإقتار.^(٨٠)

الحسر: كشف الملبس عما عليه.
والحاسر: من لا درع له ولا مخفى.
وناقة حسير: انحسر عنها اللحم والقوة.
والحاسر: المُعْيَا، لانكشاف قواه.

اذن فالمحسور: من إفتقد اسباب
المعيشة التي أهمها المال..وليس من
الحسرة كما توهم! فصح تفسير
المحسور بالمُقْتَر، لان القتر فقد النفقة او

تقليلها والمقتِر: الفقير.

-وربما كانت شدة لحن الآية
تخيفهم، فكانوا يراجعونه (صلى الله عليه وآله
وسلم) رجاء ان تخفّ عليهم وطأتها! من
ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الامام
ابي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لما نزلت
الآية: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ﴾^(٨١)،
قال بعض اصحاب رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): ما أشدّها من آية! فقال لهم
رسول الله: أما تُبْتَلُونَ في اموالكم
وانفسكم وذرائيكم؟ قالوا: بلى. قال: هذا
مما يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به
السيئات.^(٨٢)

-وسئل فيما النجاة غدأ؟ فقال (صلى
الله عليه وآله وسلم): «النجاة ان لا تخادعوا الله
فيخدعكم، فإنه من يُخَادِعُ الله يخدعه
ويخلعُ منه الإيمان، ونفسه يخدعُ لو
يشعر!». .

قيل: كيف يخادع الله؟ قال: «يعمل
بما امره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله
واجتنبوا الرياء فانه شرك بالله». ^(٨٣)
وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى
يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾^(٨٤).

-ولما نزلت الآية: ﴿وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾^(٨٥) قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين اذا تولينا استبدلوا بنا؟! -وسلمان الى جنبه- فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هم الفرس. هذا وقومه... وفي رواية الطبري: فضرب على منكب سلمان وقال: من هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو ان الدين تعلق بالثريا لثالثه رجال من اهل فارس.. وفي رواية البيهقي: لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس.^(٨٦)

-وربما سألوه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن غير الأحكام مما جاء ذكره في القرآن إجمالاً، فبعثهم حب الاستطلاع على السؤال عنه. من ذلك سؤال فروة بن مسيك المرادي^(٨٧) عن «سبأ»: رجل أو امرأة أم أرض؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هو رجل وَلَدَ عشرةً من الولد، ستة من ولده باليمن، وأربعة بالشام. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والازد والأشعريون وانمار وحمير، خير كلها. واما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان.^(٨٨)

قال الطبرسي: سبأ، هو أبو عرب

اليمن كلها، وقد تُسمّى به القبيلة^(٨٩) وهو الظاهر من عود ضمير العقلاء اليهم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾^(٩٠)

-وسأله ابو هريرة عن قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾^(٩١) قال: أنبئني عن «كل شيء»؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) «كل شيء خلق من الماء»^(٩٢). بمعنى أن الماء اصل الحياة، حيواناً كان أم نباتاً. وورد في الحديث: أول ما خلق الله الماء.^(٩٣)

-أحياناً كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدى لتفسير آية او آيات لغرض العظة او الاعتبار، كالذي رواه ابو سعيد الخدري^(٩٤) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى: ﴿تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾^(٩٥). قال (صلى الله عليه وآله وسلم): تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا حتى تبلغ وسط الرؤوس، وتسترخي شفاهها السفلى حتى تبلغ الأسرّة. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.^(٩٦)

-وعن ابى هريرة، قال: قرأ النبي

(صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالو: الله ورسوله أعلم؟ قالوا: أن يشهد على كل عبدٍ وأمةٍ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا... (٩٧)

- وعن أبي الدرداء (٩٨) قالك سمعت رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم) قرأ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا... (٩٩) ثم قال: «السابق والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب. والظالم لنفسه يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة» (١٠٠)

- وهكذا روى عمران بن حصين (١٠١)، قال: كان النبي (صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يحدثنا عامة ليلة عن بني اسرائيل، لا يقوم إلا لعظيم صلاة (١٠٢). ولعله ذات ليلة او ليالي معهودة...

هذا غيض من فيض ورشف من رشح غزير، فاضت به ينابيع الرحمة الضافية ومنابع الوحي والحكمة الصافية، لازالت بركاته متتالية

ومتواصلة عبر الخلود ..

الهوامش

- (١) النحل: ٩١.
- (٢) النحل: ٤٤.
- (٣) تفسير الطبري ١: ٢٧-٢٨.
- (٤) المعيار والموازنة للاسكافي: ٣٠٤.
- (٥) توفي سنة (١٠٠) وهو ابن نيف وتسعين. (اسد الغابة ٥: ١٣٩).
- (٦) سورة الواقعة: ٢٨.
- (٧) - اخرج به الحاكم وصححه - المستدرک ٢: ٤٧٦.
- (٨) عند الكلام في دور الصحابة في التفسير .
- (٩) راجع مقدمته في اصول التفسير: ٥-٦.
- (١٠) تفسير ابن كثير ١: ٦٠، وتفسير الطبري ١: ٢٩.
- (١١) التفسير والمفسرون ١: ٥٢-٥٤.
- (١٢) هو ابو العباس احمد بن خليل المهلبى الخُوَیِّ (٥٨٢-٦٣٧) صاحب الامام الرازي والمتمم لتفسيره. ولد في خوس من أعمال آذربيجان وتعلم بها وبخراسان، ثم ولي قضاء دمشق وتوفى بها.
- (١٣) قال الخوي: واما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم الا بأن يسمع من الرسول (صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وذلك متعذر إلا في آيات قلائل (الاتقان ٤: ١٧١).
- وقال السيوطي - عند بيان مأخذ التفسير:-

الذي صَحَّ من ذلك (المنقول عن النبي)
قليل جداً. (الاتقان ١: ١٨١).

(١٤) الاتقان ٤: ١٧٥، ١٧٥، ٢٥٨.

(١٥) ذكروا انه حديث منكرو غريب. والاستدلال
به باطل. (التفسير والمفسرون: ٥٢١).

(١٦) راجع رسالة الإكليل، المطبوعة ضمن
المجموعة الثانية من رسائل ابن تيمية: ٣٢.

(١٧) هامش مقدمة ابن تيمية في اصول
التفسير: ٦.

(١٨) المرجع السابق .

(١٩) راجع الاتقان ٤: ١٨٠، ٢١٤-٢٥٧.

(٢٠) البرهان للزركشي: ٢: ١٥٦.

(٢١) قام زميلنا الفاضل السيد محمد

برهاني-حفيد العلامة المحدث السيد

هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان-.

يجمع ما أسند الى النبي (صلى الله عليه وآله

وسلم) من التفسير المروي عن طرق اهل

البيت (عليهم السلام) فبلغ لحد الآن حوالي

أربعة آلاف حديث، وما زال في إزدياد،

مادام العمل مستمراً، وفقه الله .

(٢٢) الاتقان ٤: ١٧٤.

(٢٣) الكافي الشريف ١: ٢٨٦.

والعياشي ١: ٢٤٩-٢٥١، رقم ١٧٠ و١٦٩

والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل

١: ١٤٩.

(٢٤) تفسير القرطبي-المقدمة-١: ٣٩.

(٢٥) مثلاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾-النساء: ١٠٣، ما

هذا الوقت المحدد للصلاة؟ فقد أحيل بيان
ذلك الى السنة. وهكذا بيان الأوقات
الخمس التي جاءت الاشارة اليها اجمالاً
في قوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى
غسق الليل وقرآن الفجر...) -الاسراء: ٧٨.

(٢٦) البقرة: ٢٢٨.

(٢٧) النساء: ٩٣.

(٢٨) راجع مجمع البيان للطبرسي ٣: ٩٢-٩٣.

والعياشي ١: ٢٦٧.

(٢٩) الانعام: ٨٢.

(٣٠) مجمع البيان ٤: ٣٢٧.

(٣١) الآية رقم ٢٨ من سورة المائدة .

(٣٢) النساء: ١٢.

(٣٣) المقصود بالشرع مطلق الشرائع الالهية

وليس شرع الاسلام فحسب. نعم لم تكن

هذه المفاهيم مما وضعه العرف العام ولا

اللغة، واس هو أمر جاء به الشرع في

مصطلحه الخاص .

(٣٤) تفسير العياشي ١: ١٢٠ رقم (٩).

والاتقان (ط) ١: ٢٠٠-٢٠١.

(٣٥) البقرة: ٢٤٠.

(٣٦) النساء: ١٢.

(٣٧) البقرة: ٢٣٤.

(٣٨) راجع: بحار الانوار ٦: ٩٣، والصافي ١: ٣٠٤.

(٣٩) العياشي ١: ٢٢٧-٢٢٨.

(٤٠) سبق ذلك في أول المقال .

(٤١) التوبة: ١١٢.

(٤٢) المستدرک ٢: ٣٢٥.

(٤٣) مجمع البيان ٧٤:٥ و٧٦.

(٤٤) آل عمران: ٩٧.

(٤٥) الاتقان ٤: ٢١٨.

(٤٦) المائدة: ٨٩.

(٤٧) الاتقان ٤: ٢٢١.

(٤٨) آل عمران: ٩٧.

(٤٩) الاتقان ٤: ٢١٨.

(٥٠) الصافي - الفيض الكاشافي ٢٨٢:١.

(٥١) الحجر: ٩١.

(٥٢) التقان ٤: ٢٣٤.

(٥٣) الانعام: ١٤١.

(٥٤) الاتقان ٤: ٢٢٢.

(٥٥) كان ممن جمع القرآن على عهده (صلّى الله

عليه وآله وسلّم) وكان يعلم اهل الصفة القرآن

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله.

واستعمله النبي على بعض الصدقات،

وكان نقيباً في الانتصار. كان طويلاً

جسيماً. توفي سنة ٧٢.

(٥٦) يونس: ٦٤.

(٥٧) المستدرك ٢: ٢٤٠.

(٥٨) النحل: ٣٢، أنظر تفسير الصافي ٧٥٨:١.

(٥٩) الفرقان: ٣٤.

(٦٠) المستدرك ٢: ٤٠٢.

(٦١) القمر: ٤٨.

(٦٢) الاسراء: ٩٧.

(٦٣) المستدرك ٢: ٥٣٢.

(٦٤) المؤمنون: ٧٦، أنظر المستدرك ٢: ٥٣٨.

(٦٥) العنكبوت: ٢٩.

(٦٦) المستدرك ٢: ٤٠٩.

(٦٧) مجمع البيان للطبرسي ٢٨٠:٨.

(٦٨) اسلم قبل وفاة النبي باربعين يوماً. كان

سيد قومه وجيهاً حسن الصورة وكان يلقب

بيوسف هذه الامة. ولما دخل على النبي

رحب به واكرمه، وقال: اذا اتاكم كريم قوم

فاكرموه وبعثه في مائة وخمسين فارساً

الى ذي الخلصة ليهدم بيت صنم كان هناك

بخنعم ودعا له وقال: اللهم اجعله هادياً

مهدياً. توفي سنة ٥١.

(٦٩) النور: ٣٠.

(٧٠) المستدرك ٢: ٣٩٦.

(٧١) النساء: ٢ و٦. والحب: الإثم.

(٧٢) العياشي ١٠٧:١ رقم (٢٢١). لاط الحوض:

مدره لثلا ينشف الماء. والنادية: النوق

المترقة.

(٧٣) البقرة: ٢٢٠.

(٧٤) كان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة.

روى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعن

زيد بن ارقم وغيره.

(٧٥) سورة ق: ١٠.

(٧٦) المستدرك ٢: ٤٦٤.

(٧٧) الزمر: ٦٨.

(٧٨) المستدرك ٢: ٤٣٦.

(٧٩) الاسراء: ٢٩.

(٨٠) تفسير العياشي ٢: ٢٨٩.

(٨١) النساء: ١٢٣.

(٨٢) تفسير العياشي ١: ٢٧٧ رقم (٢٧٨).

كان من الحفاظ للحديث المكثرين، ومن العلماء الفضلاء النبلاء. غزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن خمس عشرة سنة، مات سنة ٧٤. (أسد الغابة ٢٨٩:٥، ٢١١:٢).

(٩٥) المؤمنون: ١٠٤.

(٩٦) المستدرك ٢: ٢٩٥.

(٩٧) المستدرك ٢: ٥٢٢.

(٩٨) هو عويمر بن مالك بن زيد. كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم، وكان شاهد الخندق. مات سنة ٣٢.

(٩٩) فاطر: ٣٢.

(١٠٠) المستدرك ٢: ٤٢٦.

(١٠١) أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غزوات. بعثه عمر على البصرة ليفقه أهلها ويتولى قضاءها. فاستعفى بعد قليل عن ولاية القضاء، وكان من فضلاء الصحابة، ولم يكن بالبصرة من يفضل عليه. أبتلي بمرض الاستسقاء ودام به المرض ثلاثين يوماً، وهو مسجى على سريرته. توفي سنة ٥٢. (أسد الغابة ٤: ١٣٧) (١٠٢) المستدرك ٢: ٣٧٩.

(٨٣) تفسير العياشي ١: ٢٨٣ رقم (٢٩٥).

(٨٤) النساء: ١٤٢.

(٨٥) محمد: ٣٨.

(٨٦) راجع: المستدرك للحاكم ٢: ٤٥٨ والطبري في التفسير ٢٦: ٤٢. والدر المنثور ٦: ٦٧.

(٨٧) قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سنة عشر فأسلم، فبعثه على مراد وزبيد ومذحج. قال ابن اسحاق: فلما انتهى الى رسول الله، قال له - فيما بلغنا -: يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الروم؟ قال: يا رسول الله، ومن ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الروم ولا يسوؤه؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أما إن ذلك لم يزد قومك في الاسلام إلا خيراً. (أسد الغابة ٤: ١٨٠).

(٨٨) المستدرك ٢: ٤٢٣-٤٢٤.

(٨٩) مجمع البيان ٨: ٣٨٦.

(٩٠) سورة سبا: ١٥.

(٩١) الانبياء: ٣٠.

(٩٢) الاتقان ٤: ٢٢٨.

(٩٣) كتاب التوحيد للصدوق: ٦٧ رقم (٨٢).

(٩٤) هو سعد بن مالك بن سنان الانصاري.

نظرة في تفسير البرهان

للعامة الورع: السيد هاشم الحسيني البحراني

السيد محي الدين المشعل

المقدمة:

يتجلى بوضوح للمتتبع
للسير التاريخي لعلم التفسير انشعاب
المفسرين والتفاسير الى مذاهب مختلفة،
ومشارب متنوعة، فمن مقتصر على إبراز
الناحية البلاغية كما فعل الزمخشري في
كشافه، ومن متوقف على الناحية
الاعرابية كاعراب القرآن والكتب في هذا
المجال كثيرة جداً^(١)، وثالث نظر الى
الجهة الفقهية^(٢)، وآخر الى الفلسفية...
واختلفت المدارس التفسيرية بحسب
العلوم المختلفة، والمناهج العلمية
المتنوعة، بل قد بالغ البعض ايما مبالغة
في منهجه التفسيري فصار يطبق ما
يشاء على القرآن الكريم، ويفسر الآية في
أي موضوع أراد.

ومن ضمن المدارس التفسيرية التي

تتصف بالموضوعية في التفسير،
وبالعلمية في المنهج مدرسة التفسير
بالأثر أو التفسير الروائي.

ذلك أنه لا خلاف في أن الرجوع الى
المتخصص والعالم بشيء ما من الأمور
العقلانية المحمودة والممدوحة.

ومن أكثر علماء وأشد تخصصاً في
كتاب الله العزيز من أهل بيت العصمة
والوحي محمد وأهل بيته (صلّى الله عليه وآله
وسلم)، فأخذ التفسير عنهم أخذ من أعلم
الناس بالقرآن والورود عن مصدرهم
ينطفيء به صدى الظمان.

وقد أكثر العلماء من الفريقين في
هذا النوع من التفاسير، إذ العامة تروي
عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)
والخاصة عن أهل بيت العصمة (عليهم
السلام)، وصنفوا عدة تصانيف في هذا

وهذه الطريقة عبر عنها السيد الطباطبائي بالجري واستفادها من رواية الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام)، إن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع الحديث. (٤)

الملاحظة الثانية: غير خفي على المتتبعين أن التفاسير الروائية، وخصوصاً تفاسير العامة قد اختلط فيها الغث بالسمين والصحيح بالسقيم فكثرت فيها الإسرائيليات، والموضوعات. كما عن أبي هريرة، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، وغيرهم من الأخبار الذين انتحلوا الاسلام لغرض التشويش والتحريف.

وأما كتب الخاصة فكذلك لا تخلو من الموضوعات، ومن أمثلتها الروايات التي تؤكد على وقوع التحريف في القرآن، وكذلك التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري كما في بعض التحقيقات بأنه موضوع (٥) وغيرها. (٦)

فينبغي للمتعامل مع جميع التفاسير الروائية من الخاصة والعامة أن يكون موضوعياً لا يسلم بكل ما فيها، بل

وعلى سبيل المثال تفسير ابن كثير، والدر المنثور للسيوطي من العامة، وعلي بن ابراهيم المعروف بالقمي، والعياشي، وفرات الكوفي وابن الماهيار وغيرها من الخاصة.

وكتاب البرهان في تفسير القرآن من الكتب التي تفسر القرآن الكريم بروايات أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً. ولا بأس هاهنا - حيث تعرضنا لذكر التفسير بالأثر - بالإشارة إلى بعض الملاحظات العامة من أمثال هذه الكتب التفسيرية.

الملاحظة الأولى: أن الروايات التي تفسر القرآن الكريم، لا تحصر التفسير في الرواية فقط، وإنما تعتبر الرواية مفسرةً لآية بذكر مصداق من مصاديقها قد يكون هو أجلى المصاديق وقد لا يكون كذلك.

ومن أمثلة ذلك تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم للصرط المستقيم في سورة الفاتحة بأنه الإسلام، وبأنه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبأنه الطريق إلى معرفة الله، وأنه أهل البيت أو حب محمد

فأقول:

إن طبيعة الدراسات العلمية في مناهج التفسير جرت على ذكر ترجمة للمفسر أولاً ثم التعرض لتفسيره.

وفي تصوري أن هذه الطريقة ليست موضوعية في أكثر الأحيان، وذلك لأن ترجمة المفسر مذكورة في أكثر كتبه إن لم تكن في جميعها، فينبغي على الدارس في منهج المفسر أن يحيل القارئ الى المواضيع التي ذكرت فيها ترجمة المفسر حتى لا يكبر حجم الكتاب، ويضخمه من دون حاجة لذلك، اللهم إلا أن يكون في ذكره للترجمة تحقيق جديد أو اكتشاف حديث لم يتوصل إليه من ترجم قبله، وقليل ذلك إن لم يكن نادراً، أو قد لا توجد للمفسر ترجمة فيترجم له.

ولذا فأنا أعرض في هذه الدراسة المختصرة عن الترجمة للمفسر، وأحيل القارئ العزيز لكتب المفسر فإن فيها ترجمة وافية، خصوصاً كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة، وكتابه الذي بين أيدينا، أعني التفسير، ومن شاء الاستزادة فإنني أحيله الى الكتب التالية:

(١) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين.

يجعل له مقاييس علمية لا يمكن النقاش فيها من قبيل العرض على الكتاب العزيز أو السنة القطعية لمعرفة موافقتها لهما أو مخالفتها ليأخذ بالموافق، ويرد المخالف، بل يضرب به عرض الحائط كما في الروايات.

وإذا أردنا أن نحفظ في التعامل مع بعض الروايات المخالفة للكتاب فيمكن لنا القول: بأننا نرد علمها الى أهلها، فنحن لا نفهم منها شيئاً.

الملاحظة الثالثة: إن الروايات الموجودة في كتب التفسير بالآثر ليست كلها روايات تفسر القرآن بالمعنى المصطلح للفظ التفسير التي تعني كشف النقاب والقناع عن أوجه الألفاظ والمفردات، بل بعضها كذلك، وبعضها الآخر يتحدث عن تأويل الآية أو المعنى الباطني فيها، فمن المهم لعالم التفسير ان يفرق بين هذين النوعين من الروايات عند ما يريد أن يجعل بحثه بحثاً تفسيرياً بالروايات والأحاديث.

هذه بعض الملاحظات أحببت إثارتها بالمناسبة، ولكي لا يخرج البحث عن موضوعه الاساسي، وهو الحديث عن تفسير البرهان للعلامة البحراني أعود

(٢) روضات الجنات، للشيخ محمد باقر الخونساري.

(٣) أمل الأمل، للشيخ الحر العاملي.

(٤) أنوار البدرين، للشيخ علي

البلادي.

(٥) الذريعة، للشيخ آغا بزرك

الطهراني.

(٦) رياض العلماء، عبدان أفندي.

(٧) ریحانة الأدب، محمد علي

درس.

(٨) الكنى والألقاب، الشيخ عباس

القمي.

(٩) الفوائد الرضوية، الشيخ عباس

القمي.

(١٠) لؤلؤة البحرين، الشيخ يوسف

البحراني.

قيمة التفسير:

يقول المصنف عن كتابه في

مقدمته التي ذكر فيها سبب تأليفه:

وكتابي هذا يطلعك على كثير من

أسرار علم القرآن، ويرشدك الى ما جهله

متعاطي التفسير من أهل الزمان ويوضح

لك عن ما ذكره من العلوم الشرعية،

والقصص والَاخبار النبوية، وفضائل

أهل البيت الامامية إذ صار كتاباً شافياً
ودستوراً وافياً، ومرجعاً كافياً حجة في
الزمان...^(٧)

كما قال في خاتمته:

ثم أعلم أيها الأخ في الدين والطالب

الحق المستبين... فقد اشتمل الكتاب

على كثير من الروايات عنهم (عليه السلام)

في تفسير كتاب الله العزيز، وانطوى على

الجم من فضلهم، وما نزل فيهم (عليه

السلام)، واحتوى كثيراً من علوم الأحكام

والآداب وقصص الانبياء، وغير ذلك مما

لا يحتويه كتاب، إن في ذلك لعبرة لأولي

الآلباب.^(٨)

قيمة هذا التفسير أوضح من أن

تكشف إذ احتوى على مجموعة كبيرة

جداً من الروايات بعضها عن العامة

وأكثرها من الخاصة، كما أنه جمع بعض

الكتب كاملة كتفسير القمي، والعياشي،

والكثير من التفسير المنسوب الى الامام

الحسن العسكري كما أنه جمع روايات

متشعبة من كتب متفرقة بعضها في

التفسير وبعضها في موضوعات متنوعة،

وفي هذا ما لا يخفى من الجهد الكبير

والثروة الضخمة من الأحاديث التي

تعطي المفسر أفقاً عريضاً في فهم كتاب

الله العزيز وتجعله يعيش الأبعاد المختلفة
للآية الواحدة.

التعريف بالتفسير:

وضع مفسرنا الجليل تفسيره على
مقدمة، وتفسير للقرآن، وخاتمة. أما
المقدمة فقد اشتملت على عدة أبواب، مع
خطبة المفسر التي ذكر فيها سبب تأليفه
الكتاب، وخلاصته: أن الناس أخذوا في
تفسيرهم للقرآن عن غير أهله وأصحابه
فصاروا مذاهب متشتتة في التفسير
تاركين ما ورد عن أهل بيت العصمة
والطهارة (عليهم السلام)، فأراد المصنف أن
يقيم الحجة على كل من أراد التفسير
بغير حديثهم (عليهم السلام).^(٩)

وأما أبواب المقدمة فهي عبارة عن:
باب في فضل العالم والمتعلم ذكر
فيه ستة عشر حديثاً.

باب في فضل القرآن ذكر فيه ثلاثة
وعشرين حديثاً.
باب في فضل الثقلين ذكر فيه ثلاثة
وثلاثين حديثاً.

باب في أن ما من شيء يحتاج إليه
العباد إلا وهو في القرآن وفيه تبيان كل
شيء وذكر فيه ثمانية عشر حديثاً.

باب في أن القرآن لم يجمعه كما
أنزل إلا الأئمة (عليهم السلام) وعندهم تأويله
وذكر فيه ستة وعشرين حديثاً.

باب في النهي عن تفسير القرآن
بالرأي والنهي عن الجدال وفيه: ثمانية
عشر حديثاً.

باب في أن القرآن له ظهر وبطن،
وعام، وخاص، ومحكم ومتشابه، وناسخ
ومنسوخ، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون
في العلم، وفيه ثمانية عشر حديثاً.

باب فيما نزل عليه القرآن من
الأقسام وفيه تسعة أحاديث.

باب في أن القرآن نزل بآيائك أعني
واسمعي يا جارة وفيه ثلاثة أحاديث.

باب فيما عني به الأئمة (عليهم السلام)
في القرآن، وذكر فيه عشرة أحاديث.

باب وصفه المفسر بصفة الآخر
فقال باب آخر وفيه ثلاثة أحاديث، الأولان
منهما في النهي عن التفسير بدون علم،
والثالث في وصية الصادق (عليه السلام) إلى
المفضل بن عمر.

باب في معنى الثقلين والخليفين
من طريق المخالفين وفيه ستة عشر
حديثاً.

باب في العلة التي من أجلها أن القرآن باللسان العربي، وأن المعجزة في نظمه ولم صار جديداً على مر الأزمان وفيه ثلاثة أحاديث.

باب أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود وفيه ثلاثة عشر حديثاً.

باب في أول سورة نزلت وآخر سورة، وفيه ثلاثة أحاديث.

باب في ذكر المصادر والكتب المأخوذ منها الكتاب، وذكر فيه مجموعة مصادر ثم ذكر مقدمة تفسير على بن إبراهيم، المعروف بتفسير القمي بتهامها.^(١٠)

وأما الخاتمة فقد ذكر فيها مجموعة من الأبواب وهي كما يلي:

باب أن المعوذتين من القرآن وذكر فيه تسعة أحاديث.

باب في رد متشابه القرآن الى تأويله وذكر فيه حديثاً واحداً طويلاً ومفصلاً.

باب فضل القرآن وقد ذكره في المقدمة، وذكر فيه حديثاً واحداً.

باب في أن حديث أهل البيت صعب مستصعب وذكر فيه خمسة أحاديث.

باب في وجوب التسليم لأهل البيت

فيما جاء عنهم (عليهم السلام) وقد ذكر فيه اثنين وثلاثين حديثاً.

وفي ذيل هذه الخاتمة أشار المفسر الى القيمة العلمية لتفسيره، وبعدها ذكر ما يوضح رموز كتابه في اشخاصه، ومصادره.

وفي خاتمة الطبعة الموجودة في الأسواق، وهي نشر مؤسسة «مطبوعاتي اسماعيليان» توجد ترجمة للمفسر، وتعريف بمؤلفاته.^(١١)

ملاحظة مهمة:

يقع تفسير البرهان في أربعة مجلدات من القطع الكبير وهي التي تحتوي على المقدمة والتفسير والخاتمة، وفي طبعاته المتأخرة أضيف اليه مجلد خامس ليس من تفسير البرهان في شيء، وإنما هو عبارة عن مقدمة تفسير مرآة الأنوار، ومشكاة الاسرار لأبي الحسن العاملي الأصفهاني.

وقد ألحقت بتفسير البرهان وكتب على غلافها البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، ولكنها كما قلت ليست من التفسير في شيء.

ولكنها لما كانت في بيان الحقائق

القرآنية المختلفة من خلال الروايات، كبيان حقيقة بطن القرآن وظهره، وتأويله، وولاية أهل بيت العصمة (عليهم السلام) فيه، وأنواع الخطاب القرآني، وغير ذلك مما بحثته الروايات مما له علاقة بكتاب الله تعالى. لما كانت كذلك ناسب جعلها كالمقدمة لتفسير البرهان لانه تفسير لكتاب الله بالروايات، وكذا عبر عنه محققه بأنه كالمقدمة لتفسير البرهان.

وقد قال السيد محمود الزرندي في ترجمة صاحب هذه المقدمة-الاصفهاني-

قال: «... ومن الحوادث اللطيفة... أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى بمرآة الأنوار موجود الآن بخط مؤلفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام طاب ثراه، واستنسخناه بتعب ومشقة، وكانت النسخة معي في بعض أسفاري الى طهران، فأخذها مني بعض أركان الدولة، وكان عازماً على طبع تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وقال لي إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها». (١٢)

وعلى كل حال فهذه المقدمة وإن لم تكن جزءاً من تفسير البرهان، إلا أنه يجدر بمن أراد الإطلاع على تفسير البرهان أن ينتقل بين رياضها، ويشم من أريجها، ويترك غثها، ويتمسك بسمينها ثم يدخل في البرهان.

وأما التفسير فيمكن لنا أن نتعرف عليه عبر الملامح الآتية:

الاول: التفسير - كما قدمنا - يفسر القرآن الكريم من أوله الى آخره، مبتدأً بسورة الفاتحة، ومنتهياً بالناس من خلال الروايات. وقد ترك التعرض لبعض الآيات الكريمة، وهذا قليل جداً. ولعل السبب في هذا الترك عدم العثور على روايات صريحة وواضحة في تفسير هذه الآيات المتروكة الذكر.

الثاني: يبدأ المفسر بذكر اسم السورة، ويشير الى نوعها مكية أو مدنية كما يشير أحياناً الى ترتيب نزولها فيقول نزلت بعد السورة الفلانية، ويشير كذلك الى عدد آياتها، ويستثنى ما كان مدنياً من المكية أو ما كان مكيّاً من المدنية. (١٣)

الثالث: يذكر المفسر الروايات فقط من دون تعليق عليها، وربما توجد بعض التعليقات، ولكنها تحتاج الى تأمل دقيق

لامتزاجها مع الروايات، وبحسب المراجعة السريعة وجدت تعليقةً على إحدى الروايات في تفسير سورة التوحيد، ومع ذلك فلا أجزم أنها ليست من الرواية. ^(١٤)

الرابع: الروايات التي نقلها المفسر وجمعها في كتابه الشريف مختلفة ومتنوعة، فبعضها يشير الى سبب النزول، والبعض الآخر الى تفسير بعض الألفاظ، وثالث الى تفسير بعض الآيات.

وبعض آخر يسرد القصص التي تتعرض لها الآيات، وهناك مجموعة تشير الى القراءة الصحيحة في الآية، وأخرى الى الدعاء الذي ينبغي أن يقرأ بعد السورة - كما في قصار السور - وثالثة تشير الى فضل السورة. وغيرها يشير الى تأويل بعض الآيات، وذكر المعنى الباطن لها، ومجموعة تتحدث عن الملاحم والفتن، ... وهكذا فالروايات مختلفة جداً وقد أشار المفسر إشارة عابرة الى هذه الظاهرة في تفسيره بقوله: «وكتابي هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن... ويوضح لك ما ذكره من العلوم الشرعية، والقصص والأخبار النبوية، وفصائل أهل بيت الأمامية». ^(١٥)

هذا وقد ذكر المفسر بعض الروايات تحت أبواب معينة تعد بمثابة البحث في ذلك الباب، كما في تفسير سورة الفلق حيث ذكر باباً تحت عنوان باب في الحسد ومعناه، وذكر فيه سبع روايات تقريباً، وذكر باباً فيما روي من السحر الذي سحر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يبطل به السحر وخواص المعوذتين وذكر فيه ست روايات ^(١٦) وكذلك ذكر في تفسير سورة الصافات باباً في معنى آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر فيه ثلاث روايات تقريباً. ^(١٧)

وباب في فضل التفكير والاصلاح بين الناس. ^(١٨)

الخامس: أكثر روايات الكتاب ذكرها المفسر مسندة، وهذا يعين الباحث وبشكل كبير جداً على التعرف على صحيح الحديث من سقيمه وصحيحه من فاسده.

السادس: يذكر المفسر في تفسير كل آية مجموعة لا بأس بها من الروايات مع الترقيم وذكر المصدر المنقول عنه أمام كل رواية، وهذا يمكن الباحث، وبشكل سريع من الرجوع الى مصادر الرواية.

السابع: يحتوي التفسير على عدد لا بأس به من الروايات التي تسرد الاحداث التاريخية مما يعين الباحث في التاريخ على التعامل مع وثيقة تاريخية عالية لأنها صادرة من المعصوم، هذا بعد تمامية سندها.

الثامن: يحتوي الكتاب على بعض الروايات لا ينتهي سندها للمعصوم (عليه السلام) خصوصاً في روايات اسباب النزول أو الحديث عن بعض الوقائع التاريخية وهذه يتعامل معها بعد الفراغ من صدورها لمن نسبت له كما يتعامل مع أي فكرة علمية، يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل.

مصادر التفسير:

المصادر التي اعتمدها مفسرنا كلها مصادر روائية إلا القليل النادر، ومع ذلك فقد أخذ منها الروايات الموجودة فيها فقط.

وهذه المصادر الروائية منها ما هو تفسير للقرآن فقط، ومنها ما هو أعم من التفسير، وغيره.

فأما مصادره التفسيرية فهي:

(١) تفسير القمي، علي بن ابراهيم بن

هاشم.

(٢) تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي.

(٣) تفسير مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي.

(٤) تفسير جامع الجوامع، الفضل بن الحسن الطبرسي.

(٥) تفسير كشف نهج البيان، محمد بن الحسن الشيباني.

(٦) تفسير نهج البيان.

(٧) تفسير ابن الماهيار.

(٨) تفسير الكشاف للزمخشري.

(٩) تفسير الامام الحسن العسكري.

وأما مصادره الروائية فهي:

(١) بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار.

(٢) بصائر الدرجات، سعد بن عبد الله القمي.

(٣) الكافي، محمد بن يعقوب الكليني.

(٤) قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحميري.

(٥) الغيبة، محمد بن ابراهيم المعروف بابن زينب.

(٦) الارشاد، والأمانى، والاختصاص، للشيخ المفيد.

(٢٨) المناقب الناضرة في العترة الطاهرة، الشريف الرضي.
 (٢٩) المجالس، أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
 (٣٠) صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام).
 (٣١) مصباح الشريعة، منسوب للإمام الصادق (عليه السلام).
 (٣٢) الفضائل، للسيد ولي بن نعمة الله الحسيني.
 (٣٣) جامع الأخبار، وهو مجهول المؤلف.
 (٣٤) تأويل الآيات الباهرة في العترة الطاهرة، أشرف الدين النجفي.
 (٣٥) تحفة الأخوان.
 (٣٦) الطرائف، علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس، وهذا الكتاب ليس روائياً بحتاً بل مختلطاً.
 (٣٧) تحفة الأبرار، السيد حسين بن ساعد الحسيني النجفي.
 (٣٨) كتاب المناقب، لابن شهر آشوب.
 (٣٩) كتاب الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي منصور الطبرسي.
 (٤٠) كتاب ورام.
 (٤١) كامل الزيارات، جعفر بن محمد ابن قولويه.
 (٤٢) كتاب ابراهيم بن عمر الأوسي.

(٧) الزهد، الحسين بن سعيد الأهوازي.
 (٨) التمهيد، الحسين بن سعيد الأهوازي.
 (٩) كتاب سليم بن قيس الهلالي.
 (١٠) روضة الواعظين، محمد بن أحمد المعروف بابن الفارسي.
 (١١) كتاب الشيخ محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان.
 (١٢) مسائل علي بن جعفر (عليه السلام).
 (١٣) من لا يحضره الفقيه، الصدوق.
 (١٤) كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق.
 (١٥) معاني الأخبار، الصدوق.
 (١٦) علل الشرايع، الصدوق.
 (١٧) بشارات الشيعة، الصدوق.
 (١٨) صفات الشيعة، الصدوق.
 (١٩) التوحيد، الصدوق.
 (٢٠) عيون أخبار الرضا، الصدوق.
 (٢١) الخصال، الصدوق.
 (٢٢) ثواب الأعمال، وعقاب الأعمال، الصدوق.
 (٢٣) التهذيب، الشيخ الطوسي.
 (٢٤) الاستبصار، الشيخ الطوسي.
 (٢٥) الامالي، الشيخ الطوسي.
 (٢٦) المجالس، الشيخ الطوسي.
 (٢٧) الخصائص، الشريف الرضي.

(٤٣) كتاب الشيخ رجب البرسي.

(٤٤) كتاب كشف الغمة، علي بن عيسى.

(٤٥) كتاب الكشكول، ولم يصرح لمن هو.

وهذه المصادر سوى الأخيرين منها

قد صرح المصنف بها في مقدمة كتابه

في المجلد الأول ص ٣١ ثم إنه بعد أن

ذكرها قال: وغير ذلك، أي من المصادر

وعليه فإننا بحاجة إلى استقراء تام

للكتاب وتفحص دقيق له من أوله لآخره

حتى نتعرف على المصادر التي لم

يصرح بها المفسر في المقدمة، كما أن

هذه المصادر جميعاً سوى تفسير

الكشاف مصادر شيعية إمامية، أما

تفسير الكشاف فإنه للزمخشري، وهو

في الكثير من مباحثه يعرض آراء

المعتزلة، وعقائدهم. هذا وقد اعتمد

المفسر على مصدرين سُنَّين أحدهما

ربيع الأبرار للزمخشري وهو بمثابة

الكشكول، وآخر في روايات النبي (صلى الله

عليه وآله وسلم) فقط، وهو كتاب موفق بن

أحمد.

نقد الكتاب:

طبيعي جداً أننا لا يمكن لنا أن ننقد

الكتاب فيما لم يقصد المؤلف التعرض له

عند إرادته لتأليف الكتاب، فلا يمكن لنا،

على سبيل المثال، أن ننقد الكتاب من

حيث أنه لم يتعرض للناحية البلاغية، أو

الأعرابية، أو الفلسفية، أو غيرها من

النواحي.

ذلك أن المصنف لم يأخذ على نفسه

أكثر من التعرض إلى الروايات التي

تفسر القرآن فإن قصرَ في ذلك، فحينئذٍ

يمكن لنا نقده، أما في غير هذا الحال

المخالف لمنهج المفسر فلا يمكن. إلا أنه

من الواضح جداً أن مفسرنا لم يأل جهداً

في جمع الروايات وترتيبها كلاً في

موضعها المناسب، في تفسير الآيات، أو

تأويلها، أو التفصيل في موضوعاتها نعم

هناك الكثير من الروايات ليست تفسيرية

-بالمعنى المصطلح عليه للكلمة- إلا أن

هذا لا يعد عيباً في مثل هذه التفاسير

-أعني الروائية- لأنها درجت على الخلط

بين الروايات التفسيرية، والتأويلية،

وغيرهما.

نعم هناك مجالان واسعان لنقد

الكتاب، وهما:

المجال الأول: المصادر التي

اعتمدها المفسر: فإن للدارس فيها ميداناً

واسعاً لنقد التفسير خصوصاً، وأن

بعضها ساقط الاعتبار من أصله، غير
معتبر به عند بعض العلماء، كجامع
الأخبار إذ أنه مجهول المصنف، وكتاب
الشيخ رجب البرسي الذي طعن العلماء
فيه، وفي مؤلفه.

كما أن هناك بعض الكتب للعلماء
فيها كلام ونظر كتفسير القمي، علي بن
ابراهيم، فإنه منسوب الى علي بن
ابراهيم من جهة، ومصاب بالإرسال في
الكثير من الروايات المنقولة فيه. وهاتان
جهتان مهمتان جداً، من شأنهما تعطيل
الكتاب، واسقاطه عن الاعتبار، وقد نقل
السيد البحراني في تفسيره هذا الكتاب
بتمامه، فإن سقط الكتاب سقط مقداره
من تفسير البرهان.

ومثال آخر يمكن لنا من خلال نقد
التفسير، هو التفسير المنسوب للإمام
الحسن العسكري (عليه السلام)، فهذا أيضاً
ينقل عنه مفسرنا - علامة البحرين -
الكثير من الروايات، وكما أظن - وإن كان
هذا الأمر يحتاج الى تتبع دقيق - أنه قد
نقل جميع رواياته في تفسيره الذي
نبحث فيه.

وعلى كل حال سواء نقل مفسرنا
جميع رواياته أو جزءاً منها، وهو قدر

متيقن فإن هذا التفسير - أعني تفسير
العسكري - متهم بالوضع كما في جملة
من التحقيقات، منها مقدمة تفسير آلاء
الرحمن للشيخ البلاغي، ورسالة أخرى
له خاصة به، وغيرهما، ولا أقل من أنه
منسوب للإمام (عليه السلام)، أي ليس
مقطوع الصدور، ولا مظلونه.

وكذلك تفسير العياشي، فإنه وإن
كان مقبولاً في الجملة إلا أن مشكلته التي
يعاني منها هي حذف أسانيده، وإن عده
العلامة الطباطبائي أنه من أفضل
التفاسير الروائية لدى الشيعة.^(١٩)

وهكذا بقية المصادر، وإن كانت في
الجملة معتبرة، ومقبولة، وصادرة من
أصحابها.

وعلى كل فإن وجدناها بعد الدراسة
المعمقة، والموضوعية، أنها جميعاً يمكن
لنا الاعتماد عليها، فإن النوبة في نقد
التفسير تصل الى المجال الآخر وهو.

**المجال الثاني: الروايات التي نقلها
المفسر في تفسيره: وهذا المجال أوسع
من سابقه لاحتوائه على جهتين، وهما
جهة السند، وجهة الدلالة، (المتن).**

فإذا أردنا أن نتعامل مع الروايات
تعاملاً فنياً حرفياً، أي أننا لا نأخذ إلا

بالصحيح، أو الموثق، أو الحسن، فإن جميع المراسيل تسقط عن الاعتبار وكذا جميع الضعاف التي في سندها راوٍ ضعيف أو أكثر. وبه لن تبقى عندنا إلا روايات قليلة جداً، هذا من جهة السند.

وأما من حيث الدلالة فيمكن أن ندرس متن كل رواية -بعد التأكد من اعتبارها وتمامية سندها- دراسة مستقلة، وعلى حدة للتأكد من كونها لا تخالف الكتاب العزيز في ظواهره، والسنة القطعية كذلك. كما فعل سيد المفسرين في عصرنا هذا العلامة الطباطبائي في تفسيره الروائي، فأخذ ما صح سنده وسلمت دلالاته من المخالفة للكتاب العزيز، وكما يفعل الفقهاء والمجتهدون في دراسة الروايات، فإنهم غالباً ما يدرسونها من خلال هذين المجالين، مجال المصادر ومجال الروايات بشكل مستقل.

وفي الختام:

فإنني أمل -وبالله الأمل- أن تكون هذه النظرة في هذا التفسير الشريف مقدمة لدراسة تفصيلية حول هذا الكتاب الجليل، فإنني عندما أردت البدء بالكتابة

فيه كنت متردداً، ومستشعراً لصعوبة البحث من جهة كون التفسير روئياً وماذا عسى الباحث فيه أن يقدم من جديد، ولكنني بعد ملاحظة التفسير، وتقليبه وجدت أن المجال خصب للبحث والتجديد، وهناك مجموعة من الموضوعات يمكن أن يبحثها الدارس في هذا التفسير، ومن أمثلتها:

ما قدمته من الإشارة الى دراسة الأسانيد، والمتون، والبحث في مصادر الكتاب بشكل تفصيلي ودقيق.

ملاحقة الروايات التي تتحدث عن بعض الموضوعات الحساسة كالتحريف أو الزيادة والنقصان في الكتاب العزيز، والروايات التي يظهر منها الجبر، وأمثالهما.

محاولة التعرف على بعض آراء المؤلف من خلال اكتشاف بعض التعليقات له على بعض الروايات إن وجدت.

محاولة استدراك تفسير الآيات التي ترك المفسر التعرض لها، والبحث عن روايات تفسرها. واستخراج المصادر التي ترك المفسر التصريح بها في المقدمة.

هذا، ويمكن للدارس أن يقف على موضوعات أكثر وينقح بحوثاً أكمل لتكون خدمة للمؤلف والكتاب، فإن خدمة الكتاب خدمة لأحاديث أهل البيت (عليه السلام).

الهوامش

- مقدمة آلاء الرحمن للشيخ البلاغي.
(٦) المصدر السابق: ١٧-١٨، طبعة دار الهجرة.
(٧) البرهان ٤:١.
(٨) البرهان ٤:٥٥١.
(٩) أنظر خطبة الكتاب ٣:١.
(١٠) البرهان ٣:١.
(١١) البرهان ٤:٥٣١.
(١٢) مقدمة تفسير مرآة الانوار: ٥. في ترجمة المؤلف.
(١٣) البرهان ٤:٥١٤.
(١٤) البرهان ٤:٥٢٤، الرواية السابعة.
(١٥) البرهان ٤:١.
(١٦) البرهان ٤:٥٢٨.
(١٧) البرهان ٤:٣٥.
(١٨) البرهان ٣.
(١٩) راجع مقدمة تفسير العياشي، والعدد الثالث من مجلة رسالة القرآن تحت عنوان العياشي وتفسيره.

- (١) انظر العدد الأول من مجلة رسالة القرآن ببيلوغرافية في كتب اعراب القرآن، للشيخ الفرقاني.
(٢) مثل كنز العرفان للمقداد، واحكام القرآن للجصاص وغيرها.
(٣) الميزان للطباطبائي ٤:١.
(٤) الميزان للطباطبائي ٤:١ وراجع لايد من الاطلاع: الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان، علي الأوسي.
(٥) مقدمة تفسير السيد عبد الله شبر، وهي

النكات البلاغية في تفسير الطبري

القسم الثاني

الأستاذ محمد علوي مقدّم

ترجمة: عبدالرحيم مبارى

حتى آتت ثمارها، وفي حالة الحاجة الماسة لقطف ثمار عمله يأتي الاعصار ويحرق كل شيء، ويقول الطبري (في حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها فلم يبق له شيء).^(١) واذاف الطبري في ذيل البحث في آية: ٢٦٦^(٢) في سورة البقرة ان آية ﴿...لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ...﴾ البقرة: ٢٦٤ تمثيل آخر للمرائين وانفاقهم.

عند البحث في آية ﴿...كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُنِي لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ آل عمران: ٢٧، حيث بحث

قال الطبري عند البحث في آية ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَةَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ البقرة: ٢٦٦، ان هذه الآية تمثيل لاولئك الذين كان انفاقهم رياء وعملهم تظاهراً ويقول الطبري «سلاً لنفقة المنافق التي ينفقها رياء الناس لا ابتغاء مرضاة الله...»^(١)

وتحدث الطبري في هذا البحث ايضاً عن تشبيه حالة بحالة ووضح ان حالة اولئك الذين يعملون صالحاً ثم يبطلون عملهم بالمراءاة والمن والاذى كحالة تلك الجنة التي تحمّل صاحبها مشاقّ جمّة

الطبري في معنى كلمة «أَنْتَى» وكتب في مقابل معنى عبارة «يَمْرِيْمُ أَنْتَى لَكَ هَذَا»^(٤): «فِي أَيُّ وَجْهِ لَكَ هَذَا الَّذِي ارى عندك من الرزق؟»

وما يثير الاهتمام في هذه الآية ان المفسرين استنبطوا من كلمة «رِزْقاً» التي وردت بصورة نكرة أَنَّ الغداء المذكور غداء من الجنة ولم يك معروفاً ومعهوداً عند زكريا (عليه السلام): «وجد عندها رزقاً»، وجواب مريم (عليها السلام) ايضاً الذي كان «قالت هو من عند الله» دليل على ان الأكل المذكور كان من الجنة.^(٥) وقد تحدث الطبري عن الرزق والأكل المدهش: ثم يدخل زكريا عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فكان يعجب مما يرى من ذلك. ويقول تعجباً مما يرى «أَنْتَى لَكَ هَذَا؟» فتقول «من عند الله».^(٦) وقد اورد الطبري في ذيل الآية المذكورة حديثاً روي عن ابن عباس. «فانه وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد فكان زكريا يقول: يا مريم أنتى لك هذا؟!..»

كتب الطبري في ذيل آية «قَالَتْ رَبِّ أَنْتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

بَشَرٌ» آل عمران: ٤٧، في تفسير جملة «أَنْتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ»: «(٧) من أي وجه يكون لي ولد؟»، هل سيكون لي ولد من زوج اقترن به؟ هل بدون زوج وبدون ان يمسسني بشر؟

وفي جواب ذلك قال الباري «كذلك الله يخلق ما يشاء» يعنى انه مع ان العالم عالم العلل والاسباب وان خلق اي مخلوق يتبع سلسلة من العوامل ولكن: «كذلك الله يخلق ما يشاء» يعنى ان الله بيده أن يغيّر النظام ويوجد الموجودات المادية بأسباب غير مادية.^(٨) ويورد الطبري في ذيل الآية المذكورة عبارة «فانه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد» .

وعند البحث في الآية «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ...»^(٩) كتب الطبري: ان اللام في لما آتيناكم لام ابتداء وتدل على التأكيد لان «ما» اسم والجملة بعده صلة ومع الاخذ بنظر الاعتبار قول الطبري ان «اللام» لام الابتداء والتأكيد فان مفهوم الآية سيكون: ان القرآن يؤكد على ايتاء الكتاب والعلم ويؤكد الجملة.

وقد تحدث الطبري عند البحث في

آية ﴿...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...﴾ البقرة: ٢٨٣، عن التقديم والتأخر وكتب^(١٠): كانت العبارة في الاصل «فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، كي تذكر احدهما الاخرى ان ضلّت» يعني ان في الآية تقديماً وتأخيراً، وكان لازماً أن يؤكد ويذكر في محل «تضل» وفي الاصطلاح «هو عندهم من المقدم الذي معناه التأخير».

وبناءً على ما كتب في تفسير نمونة^(١١) فلأن المرأة موجود عاطفي ويمكن ان تخضع احياناً لتأثير من المؤثرات، لذا ففي محل الشهادة تضم اليها امرأة اخرى لتمنع وقوعها تحت التأثير...

وتبعاً لقول الطبري فان التقديم والتأخر اللفظي في آيات القرآن كثير ومتعدد^(١٢) كما ان التقديم والتأخر المعنوي موجود ايضاً.

فمثلاً في آية ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي إِبْنِي مُتَوَفِّكَ وَرَأَفَعَكَ إِلَيَّ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ آل عمران: ٥٥، باعتقاد

عدّة من البلاغيين فان هناك تقدماً وتأخراً وكأن الاصل «اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالني اياك الى الدنيا...»^(١٣).

ويبدو انه لا بد من التدقيق في معنى الآية ليفهم ان الآية المذكورة لاتدل على وفاة عيسى (عليه السلام)، وليس صحيحاً ما تصوّره البعض من ان كلمة «متوفيك» من مادة «وفاة» وتدل على موت عيسى (عليه السلام) لأن مادة «فوت» في اصطلاح أهل اللغة «أجوف واوى»، ومتوفى «من فعل توفى» اصله «وفى»، وبمعنى إكمال شيء والعمل بالعهد الذي يدعونه بالـ«وفاء» بسبب تكميل واتمام العهد.

وفي العربية عندما يقال «توفى دينه» يعني انه قد استوفى واخذ دينه بشكل كامل^(١٤)، وخلاصة القول ان مادة «فوت» مع مادة «وفى» و«توفى» مختلفتان.

ويرى الطبري عند البحث في آية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعِيُونَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ المائدة: ٩١، ان

الجملة الاستفهامية «فهل انتم منتهون» بمعنى الأمر، يعني «انتهوا»، ثم يورد امثلة ويقول: عندما يقولون بشكل استفهام: «أين» «أين»؟ فهذا الاستفهام بمعنى الأمر، يعني «أقم فلا تبرح»، وفي الآية مورد البحث التي جاءت بصورة استفهام تقريرى يقول القرآن: «هناك، بعد كل هذا التأكيد والاستدلال، مجال الى الاعتذار والشك في ترك هاتين المعصيتين؟»

عند البحث في آية ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ آل عمران: ١٤٣، التي نزلت بشأن الذين قالوا بعد واقعة بدر: ليت الشهادة كانت نصيبنا ايضاً «حيث كان بعض هؤلاء متظاهراً وكاذباً»، وهؤلاء الذين تظاهروا بتمني الشهادة كانوا قد فروا حين وقعت معركة بدر. (١٥) وقد نزلت هذه الآية بشأن هؤلاء ووبختهم وقالت: انتم الذين كنتم تمنون الموت والشهادة «فقد رأيتموه وأنتم تنظرون».

قال الطبري بشأن هذه الآية: (١٦) «اولاً، هاء الضمير في فعل «رأيتموه» يرجع الى الموت بمعنى القتال، وكل ذلك

يعني «فقد رأيتموه بمزاي منكم ومنظر» و «بقرب منكم»، و اضاف الطبري: ثانياً ان «انتم تنظرون» على سبيل التأكيد، وكانت من قبل «رأيتهم عياناً» و «رأيتهم بعيني» و «سمعتهم بأذني».

وفي معرض البحث في آية ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْيَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ...﴾ آل عمران: ١٥٢، قال الطبري: في العبارة تقدم وتأخر واصلها كان: «حتى اذا تنازعتم في الأمر فشلتكم...» يعني ان العبارة كانت من الموارد التي فيها الكلمة المتقدمة متأخرة في المعنى. (١٧)

عند البحث في آية ﴿...إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ المائدة: ٨ حيث يدعو القرآن المسلمين للعدل، في بداية الآية أمر للمؤمنين بالقيام في سبيل الله وبالشهادة بالعدل وفي القسم الثاني من الآية تأمر: ان عداء قوم يجب ألا يكون مانعاً من اجراء العدل، وفي القسم الثالث للآية و من اجل اتكاء اكثر على العدل ولاعطائه اهمية أكبر يقول القرآن «إعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»، قال

الطبري^(١٨): مرجع ضمير «هو» في هذا المورد الى «عدل»، يعني: العدل اقرب للتقوى، واذاف انه يؤتى في العربية احياناً للفعل والمصدر بضمير، فمثلاً يقال «اعدلوا هو اقرب للبقوى» حيث ضمير «هو» يرجع الى مصدر الفعل «عدل»، وكما في آية ٢٧١ من سورة البقرة ﴿إِنْ تَبْذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ...﴾ حيث ضمير «هو» يرجع الى مفهوم الجملة.

واحياناً فان اسم الاشارة «ذلك» ايضاً يرجع الى مفهوم الفعل، كما جاء في آية ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ... ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ البقرة: ٢٣٢، حيث ان اوائل الآية المذكورة تحدثت عن باب الطلاق واجرائه بعدالة ثم في نهاية الآية قالت «ذلكم اذكى لكم» اي ان هذا الامر سيكون تزكية ونماء في العقل والروح.

واوضح الطبري ان المجيء بضمير «هو» في جملة «اعدلوا هو اقرب للتقوى» قد سبب رفع الصفة التفضيلية «اقرب» والجملة الاسمية دالة على الاستمرار والتجدد و الحدوث ولها بلاغة اقوى، في حين انه بدون ضمير «هو» كان يجب

القول «اعدلوا اقرب للتقوى» كما في آية ﴿إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ النساء: ١٧١، بنصب كلمة «خيراً».

عند البحث في آية ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ...﴾ المائدة: ٨٩، حيث كلمة «عقدتم» من باب تفعيل واصلها «عقد» بمعنى وصل رأسى الحبل، ويطلق مجازاً على الامور المعنوية، حيث ان كل توافق محكم يقال له «عقد»، كتب الطبري^(١٩): في معنى باب التفعيل: التكرار والكثرة، وحين استعمل القرآن كلمة «عقدتم» من باب التفعيل، مع التشديد، وليس «عقدتم» بالتخفيف، فقد اراد ان يستنبط منها مفهوم الكثرة والتكرار.^(٢٠)

والمقصود من «عقد الايمان» هو القسم بجديّة وتصميم، حيث كفارة قسم كهذا واحد من ثلاثة ﴿فَكَفَّرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المائدة: ٨٩، وأن تعذر احدى هذه الكفارات ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾. المائدة: ٨٩

عند البحث في آية ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ

يَذَاللَّهُ مَغْلُولَةٌ... ﴿المائدة: ٦٤﴾ حيث قال اليهود^(٢١) ان يدا الله مغلولة كناية عن عدم الانفاق والعطاء، واجابهم القرآن ﴿...غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ...﴾. المائدة: ٦٤

قال الطبري: كلمة «يد» في هذه الآية مجاز بمعنى الاعطاء او الانفاق والبذل، لان البذل والاعطاء غالباً مايكون باليد، وقد قيل في شعر الاعشى في مدح رجل:

يداك يدا مجد وكف مفيدة

وكف اذا ما ضنن بالزاد تنفق^(٢٢)

وقد استعمل القرآن كلمة «يد» على عادة العرب.

وقد كتب الطبري في ذيل الآية المذكورة ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾^(٢٣) يعني بذلك انهم قالوا ان الله يبخل علينا ويمتنعنا فضله فلايفضل كما لمغلولة يده الذي لايقدر ان يبسطها بعطاء ولا بذل معروف. و اضاف الطبري: ان البعض قال: بما ان «يد» بمعنى العطاء والبذل فقد كان من الافضل ان يأتي القرآن بعد «يد الله مغلولة» بـ«بل يده مبسوطة» وليس «بل يداه

مبسوطتان».

واجاب الطبري انه باعتبار ان نعم الله «لا تعد ولا تحصى» وقول القرآن ﴿وإن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا...﴾ ابراهيم: ٣٤ والنمل: ١٨، فاعتماداً على هذا الاصل قال «بل يداه مبسوطتان» بصيغة المثني، اذ علاوة على تأكيد المطلب اضاف كناية لطيفة عن جود الله وعطائه، لان اسخياء الطبع والكرماء ينفقون بكلتا يديهم.

عند البحث في آية ﴿...إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيَّةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ...﴾ المائدة: ١٠٦.

قال الطبري: لأن كلمة «الصلوة» ذكرت بألف ولام وكانت معروفة، فالمقصود هي صلوة العصر للمسلمين وليست صلوة غير المسلمين «الذين يريدان القسم»، لانه في صلوة العصر يشترك جمع اكبر من المصلين، ولهذا كان وقت العصر وقت التحاكم بين المسلمين. وعلى قول الطبري «...واولى

القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لان الله تعالى عزّف الصلوة في هذا الموضوع بادخال الالف واللام فيها ولاتدخلهما العرب الا في معروف اما في جنس او في واحد معهود معروف عند المخاطبين...» (٢٤)

وفي قسم آخر من نفس الآية ١٠٦ سورة المائدة يعني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. اشار الطبري الى «الحذف» وهو احد المباحث الرئيسية في علم المعاني في البلاغة، ونعلم انه قد يكون ترك ذكر شيء ابلغ من ذكره.

وقد كتب الطبري عند البحث في هذه الآية (٢٥): ان كون كلمة «اثنان» مرفوعة بقول مدرسة نحو البصرة، من جهة انها كانت في الاصل «اثنان ذوا عدل منكم» في «شهادة اثنين ذوي عدل منكم» وحذفت كلمة «شهادة» وحلت محلها كلمة «اثنان» التي رُفعت، كما في آية ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي...﴾ يوسف: ٨٢ حيث كانت في الاصل «واسأل اهل

القرية التي...» ثم حذفت كلمة «اهل» واعطي اعرابها الى «القرية»، وفي الآية الاولى فقد عطفت كلمة «آخران» على كلمة «اثنان» بحرف العطف «أو».

لكنّ الكوفيين يرون رأي ان رفع كلمة «اثنان» هو بكلمة «شهادة»، وبعض آخر قالوا ان رفع كلمة «شهادة» بفعل «اذا حضر»، وقد اختار الطبري هذا القول لانه يعتقد ان جملة «اذا حضر» بمعنى «عند حضور احدكم الموت» و«اثنان» ايضاً مرفوعة بذلك.

وقد اشار الطبري في تفسيره الكبير بكثرة الى «الحذف» واورد امثلة على الحذف من اشعار العرب. (٢٦)

عند البحث في آية ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الانعام: ٢٧.

كتب الطبري (٢٧): اولاً بملاحظة ان التفاوت بين «إذ» و«اذا» هو ان «إذ» بصدد المسائل المربوطة بالماضي و«اذا» مربوطة بالموضوعات الآتية، ووقوف المشركين في النار مربوطة بالمستقبل، وعلى هذا كان ينبغي استعمال «اذا»، بينما استعملت «إذ» في

هذه الآية، ان العرب قد تضع «ان» مكان «اذا» وتضع «اذا» مكان «ان»، واورد الطبري شعراً لشاهد على مدّاه. وكتب الطبري: ثانياً ان القرآن الكريم قال «ان وقفوا» وذكر الفعل الثلاثي المجرد وقف بصيغة المجهول، وليس «اذا وقفوا»، فقد كان ذلك اقصح لانه في العربية يقال «وقفت الدابة»^(٢٨) بغير ألف، اذا حبستها، وكذا يقال «وقفت الارض» عندما توقف الارض بعنوان الصدقة حيث يبقى اصلها ولا يمكن بيعه، وعلى هذا ففعل «وقف» فعل متعدّد ويمكن ان يصاغ منه فعل للمجهول، وفي الاتيان بـ«وقفوا» على انه مجهول في البلاغة يتضمن نوعاً من التحقير.

عند البحث في آية ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا...﴾ الانعام: ٣٨ حيث قال بعض الطاعنين ان جملة «يطير بجناحيه» زائدة ولا فائدة من ذكرها، لانه معلوم ان كل طائر يطير بجناحيه، ويقول الطبري عن الطاعنين «وهل يطير الطائر الا بجناحيه، فما في الخبر عن طيرائه بالجناحين من فائدة؟».

اولاً في جواب هؤلاء يجب القول:

صحيح ان كل طائر يطير بجناحيه، ولكن لانه في بعض الموارد تطلق هذه الكلمة على الامور المعنوية التي لها سمو وعلو معين، وعلى هذا فقط فقد اضيفت جملة «يطير بجناحيه» لتخصيص اطلاقها ليشمل الطيور فقط، ويقول الطبري^(٢٩): فان القرآن الكريم النازل بلسان العرب ولغتهم المتداولة راعى منطقهم في مخاطبتهم حيث ان هذه الاستعمالات موجودة في باب المبالغة بلسان العرب، كما يقال «كلمت فلاناً بفمي» و«مشيت اليه برجلي»، فعلى هذا الاصل اكّد القرآن في باب المبالغة وقال «ولاطائر يطير بجناحيه».

وفي معرض البحث في آية ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...﴾ الانعام: ١٥٢ حيث حرّم القرآن التقرب الى مال اليتيم «الا بما فيه صلاحه وتثميّره»، قال الطبري^(٣٠): في الكلام حذف. لان العبارة المذكورة تدل على جملة محذوفة، وعلى هذا فترك ذكر المحذوف ابلغ، العبارة كانت في الاصل: «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، فاذا بلغ اشده فأنستم منه رشداً، فادفعوا اليه

ماله».

تعالى أنزل على موسى الواحاً كتبت فيها
الأوامر الالهية.

عند البحث في آية ﴿...سَأَلْنِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾
الانفال: ١٢، حيث أمر القرآن بضرب
الكافرين على جماجمهم ورؤوسهم «فوق
الاعناق».

نقل الطبري اقوالاً مختلفة حول
تركيب «فوق الاعناق» وبين روايات
متغايرة، فالبعض قد قالوا «فاضربوا
فوق الاعناق» يعني «فاضربوا الاعناق»،
وبعض قالوا أيضاً «فاضربوا الرقاب».

ثم يضيف الطبري: الافضل ان
نقول «فوق الاعناق» نوع من التأكيد، لان
في العربية يقال: «رأيت نفس فلان»
يعني «رأيت» و«فاضربوا فوق الاعناق»
يعني «فاضربوا الاعناق». (٢٣)

وبشأن «واضربوا منهم كل بنان»
كتب ايضاً: و«البنان» جمع «بنانه» وهي
اطراف اصابع اليدين والرجلين حيث ان
الآية من باب تسمية الكل بالجزء كانت
تعني اليدين والرجلين. (٢٤)

وقد اشار الطبري في تفسيره الى
نوع خاص من صنعة الالتفات وقال (٢١):
يمكن ان يكون الخطاب في بدايته لمفرد
ثم يكون الجمع مورد الخطاب، ولهذا
النوع من الالتفات امثلة كثيرة في القرآن
الكريم مثل آية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...﴾
الطلاق: ١، حيث مورد الخطاب ظاهراً
هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن الأمر
صدر عاماً.

عند البحث في آية ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي
الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً
لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ الاعراف: ١٤٥، استفاد
الطبري من الالف واللام في «الالواح»
وقال انها عوض عن المضاف اليه، وكان
يرى ان العبارة كانت في الاصل: «وكتبنا
لموسى في ألواح...». (٢٢)

و اورد الطبري في هذا الشأن من
شعر النابغة الذبياني مثلاً، وهو يرى انه
يوجد في القرآن الكريم ألف ولام عوضاً
عن المضاف اليه مثل آية ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَى﴾ النازعات: ٤١، حيث كانت في
الاصل «فان الجنة هي مأواه». وقد
استفاد الطبري من هذا التعبير ان الله

في البحث في آية ﴿ذَلِكُمْ وَأَنْ اللَّهَ
مُوهِنٌ كِيدِ الْكَافِرِينَ﴾ الانفال: ١٨، حيث
اسم الإشارة «ذلكم» يرجع الى المطالب
السابقة في الآيات الآتية الذكر، والله يريد
قول «ذلك الذي سمعتم هو حال
المؤمنين والكافرين» وبعد اسم الإشارة
«ذلكم» يريد القرآن القول ان العاقبة هي
نصر المؤمنين وان الله يبطل مكر
الكافرين لكيلا يلحقوا الاذى بالمؤمنين
بهذا البيان «...وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كِيدِ
الْكَافِرِينَ»

وقد بحث الطبري حول كلمة
«موهن» وقال^(٢٥): قرأ اهل مكة والمدينة
ونحاة البصرة «موهن» بتشديده على انه
من باب تفعيل، ولكن نحاة الكوفة قرأوا
«موهن» بدون تشديد، وباعتقاد الطبري
«والتشديد في ذلك اعجب الي» لان في
مفهوم باب تفعيل «وهن» تدريجي
وضعف يتلر بعضه بعضاً وهزائم
متوالية، وهذا ابلغ (مع ان «موهن» بدون
تشديد ايضاً صحيحة).

عند البحث في آية ﴿...وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ
ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ

الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾
الاعراف: ١٤٦.

كتب الطبري في معرض بحثه عن
كلمة «رشد» في هذه الآية^(٢٦): بناءً على
قول أبي عمرو بن العلاء، فهذه الكلمة
بضم الراء وسكون الشين بمعنى
«الصلاح» المطلق كما في آية (٦) سورة
النساء ﴿فَبِمَا نَسَنُ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
وعلى فرض فتح الراء وفتح الشين فهي
بمعنى «الاستقامة والصواب في الدين».

عند البحث في آية ﴿كَيْفَ وَإِنْ
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلَايَةً
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ
وَكَثُرُهُمْ فَسِقُونَ﴾ التوبة: ٨، اشار
الطبري الى حذف عبارة، وقال بانه في
صورة تكرار اداة الاستفهام يمكن بقرينة
حذف العبارة بعد اداة الاستفهام، كما في
الآية المذكورة بعد «كيف» حيث حذفت
عبارة «...يكون هؤلاء المشركون الذين
نقضوا عهدهم» بقرينة الآية السابقة
القاتلة ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ...﴾ التوبة: ٧.

ويورد الطبري لدعم مقولته شعر
كعب بن سعد الغنوي كمثال:

وخبر ثمانى انما الموت في القرى

ككيف وهذي هضبة وكثيب؟

حيث بعد «كيف» حذف جملته
«يكون الموت في القرى».(٢٧)

عند البحث في آية ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾
هود: ٧٣، يرى الطبري ان الالف واللام
في كلمة «البيت» عوض عن المضاف اليه
الذي هو عبارة عن «ابراهيم»، وفي الواقع
فقد كانت الجملة ومعناها الحقيقي هكذا
«رحمة الله وسعادته لكم اهل بيت
ابراهيم».(٢٩)

ان الرحمة الالهية على ابراهيم واهل
بيته ليست فقط ان الله نجى ابراهيم (عليه
السلام) من براتن النمروذ الظالم ولكن هذه
الرحمة الالهية إستمرت بشكل يمكن
القول انه مامن رحمة أكبر من مجيء
النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من اهل
بيت ابراهيم (عليه السلام). ويقول القرآن في
نهاية الآية لتأكيد أكثر «انه حميد

مجيد».(٤٠)

عند البحث في آية ﴿خُلِدِينَ فِيهَا
مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ هود: ١٠٧،
اشار الطبري الى صفة التآيد و اضاف
ان معنى «دامت السموات والارض»
يعني أبداً، وفي توضيحاته قال «وذلك ان
العرب اذا ارادت ان تصف الشيء بالدوام
ابداً قالت هذا دائم دوام السموات
والارض بمعنى انه دائم أبداً».(٤١) والملفت
للنظر هنا هو ان الخلود مقيّد بـ«دامت
السموات والارض»، وعلى اساس صريح
القرآن فان السموات تطوى والارض تغنى
﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمُوتِ﴾ ابراهيم: ٤٨. و﴿يَوْمَ نَطْوِي
السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾
الانبياء: ١٠٤، ولكن يجب العلم ان تعبيرات
كهذه موجودة في العربية وهي كناية عن
الابدية والخلود النسبي، كما يقال: إن هذا
الوضع سندوق «ما لاح كوكب» أو «ما
لاح الجديدان».(٤٢)

عند البحث في آية ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾
يونس: ٩٩، حيث احتمال الاشارة الى

الايمان الجبري والاضطراري، وطبعاً فان ايماناً كهذا لاقيمة له، وان اصل الحرية والاختيار يلزم ان يؤمن الناس بالله عن ادراك وشعور.

وقد اجاب الطبري على الطاعنين الذين قالوا: كلمة «كلّ» تدل على الجميع و«جميع» هي نفس «كلّ»، فما وجه تكرار ذلك وكلّ واحدة منهما تغني عن الاخرى؟، قال الطبري^(٤٣): ان هذا نفسه نوع من التأكيد وفي القرآن وجود لعبارة التأكيد مثل ﴿...لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ...﴾ النحل: (٥)، حيث كلمة «اثنين» وردت للتأكيد في حين ان كلمة «الهيّن» نفسها تفيد المثني.

عند البحث في آية ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يوسف: ٤، قال الطبري^(٤٤): أولاً ان تكرار فعل «رأيتهم» كان للتأكيد ويحوز اهمية بلاغية ويعبر عن الحدية والقطع وحتمية الوقوع.

وفي الواقع فقد ارباد القرآن القول ان يوسف (عليه السلام) لم يقصّ رؤياه لابيه

عن شك وتردد بل عن قطع ويقين، وتكرار ذلك من باب «كَلَّمْتُ اخاك كَلِمَتَهُ». والنكتة الثانية التي اشار اليها الطبري هي كلمة «ساجدين» التي جُمعت بالياء والنون وهذا النوع من الجمع مختص بذوي العقول، وفي هذا المورد كان ينبغي ان يقال «ساجدات»، وقد اوضح الطبري ذلك بقوله: لان السجود من افعال الانسان وذوي العقول، والشمس والقمر والكواكب في هذه الآية كناية عن الناس، لذا قيل «ساجدين»، وكذا فاستعمال الضمير «هم» للشمس والقمر والكواكب باعتبار ان مرجع الضمير في المعنى والواقع الى اخوة واب وام يوسف (عليه السلام).^(٤٥)

عند البحث في آية ﴿...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِي صُفِيِّ...﴾ هود: ٧٨، تحدث الطبري عن المفرد بمعنى الجمع وكتب^(٤٦): (والضيف في لفظ واحد في هذا الجمع بمعنى الجمع، والعرب تسمي الواحد والجمع «ضيفاً» بلفظ واحد. كما قالوا: رجل عدل وقوم عدل).

عند البحث في آية ﴿وَمَا تَكُونُ فِي

شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ
شُهُودًا... ﴿يونس: ٦١﴾

حيث ورد القسم الاول والثاني من
الآية بصورة المفرد والخطاب للنبي
الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والقسم الثالث
بصورة الجمع وخطاب العموم
«ولاتعملون من عمل».

قال الطبري^(٤٧): علاوة على انه
يمكن القول ان الآيات القرآنية منزلة من
الله تعالى وتلاوتها من قبل النبي الاكرم
(صلى الله عليه وآله وسلم) والعمل بها من قبل
جميع الناس، والحقيقة ان خطاب المفرد
ثم مخاطبة الجمع من مختصات القرآن،
كما في آية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ...﴾ الطلاق: ١، وحتى في الآيات
القرآنية يؤتى بالمتنّى احياناً لخطاب
المفرد كما هو في آية ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ
دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يونس: ٨٩، حيث عدل
في الخطاب من المفرد الى المتنّى، لأنه
في الآية السابقة فان موسى دعا ربه
﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ

وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا...﴾ يونس: ٨٨، واضاف
الطبري^(٤٨): ان لهذا نظيراً في شعر
العرب، كما في شعر مضر بن ربيعي
الاسدي، القائل:

فقلت لصاحبي لاتعجلانا

بنزع اصوله واجتز شيحا
وقد كتب الطبري^(٤٩): يمكن احياناً
ذكر شيئين والاتيان بضمير لاحدهما
فقط، كما ورد في آية ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ
الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ...﴾
يونس: ٥، فقد جيء بضمير للقمر فقط
بعد ذكر كل من الشمس والقمر . وقد
بيّن الطبري في بحث الآية المذكورة
وجهين لهذا:

أحدهما ان تكون الهاء في قوله:
«قَدَرَهُ» للقمر خاصة، لانه بالأهله يعرف
انقضاء الشهور والسنين لبالشمس،

والآخر: ان يكون اكتفى بذكر
احدهما عن الآخر، نظير آية ﴿وَاللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ...﴾ التوبة: ٦٢
حيث طبق القاعدة يجب ان يجعل

الضمير في «يرضوه» بصيغة المثنى لان مرجع الضمير الى شيئين. لكنه ورد بصورة المفرد، ويمكن ان يكون المنظور من ذلك ان يقال ان رضا الرسول من رضا الله وان هذين الرضائين بمنزلة رضئ واحد، ولا استقلال للنبي في مقابل الله تعالى^(٥٠)، ونظير ذلك موجود في اشعار العرب.^(٥١)

عند البحث في آية ﴿...قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ...﴾ يونس: ٣٨، حيث يتحدى القرآن المعاندين ان يناظروه ويطلب منهم ان ياتوا بسورة مثل سوره، وقد اشار الطبري لحذف المضاف اليه «حيث حذفه من البلاغة» وقال ان الجملة كانت في الاصل «قل فأتوا بسورة مثل سورته» حيث حذفت سورة^(٥٢)، كما يمكن احياناً ان يحذف فعل مع القرينة، كما في آية ﴿...فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ...﴾^(٥٣) يونس: ٧١، حيث نصب «شركاء» بفعل محذوف وهو «ادعوا» ويعني كما يقول الطبري^(٥٤): ان المعنى كان أحكموا امركم وادعوا شركاءكم.

وهذا النوع من الحذف موجود في الشعر العربي مثل:
ورأيت زوجك في الوغى
متقلداً سيفاً ورمحاً
ومعلوم ان الرمح لا يتقلد، فعلى هذا يقال ان «حاملاً» محذوف.^(٥٥)

الهوامش

- (١) ٥: ٥٤٢.
- (٢) ٥: ٥١.
- (٣) قال الطبري في الجزء الخامس ص ٥٤٣ من تفسيره في بحثه ذيل الآية ٢٦٦ من سورة البقرة: وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين اموالهم رثاء الناس في هذه الآية نظير للمثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله «فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل....».
- (٤) تفسير الطبري ٦: ٢٥٨.
- (٥) للتوسع في المطلب يراجع: تفسير نمونه، باشراف الاستاذ ناصر مكارم الشيرازي نشر دار الكتب الاسلامية ١٣٦٢، ج ٢ ص ٤٠٠.
- (٦) تفسير الطبري ٦: ٢٥٨-٢٥٩.

- (٧) ٤٢٠-٤٢١. ٤٥٠.
- (٨) للتوسع البحث يراجع تفسير نمونه ٢: ٤١٦-٤١٧.
- (٩) تفسير الطبري ٥٥٠-٥٥١.
- (١٠) ٦٢: ٦.
- (١١) تفسير نمونه ٢: ٢٨٧.
- (١٢) في مسائل البلاغة «علم المعاني» فان للتقديم والتأخير أهمية كبيرة، فحين نقول «زيد بن عمرو» او نقول «ابن عمرو زيد» فهاتان العبارتان لا يمكن ان يكون مفهوماً واحداً، والعبارة اخرى فان تقديم شيء يعني ايلاء اهتمام خاص به.
- (١٣) تفسير الطبري ٦: ٤٥٨.
- (١٤) تفسير نمونه ٢: ٤٣٠.
- (١٥) تفسير الطبري ٦: ٢٨١-٢٨٢.
- (١٦) ٢٤٨: ٧.
- (١٧) ٢٩٢: ٧.
- (١٨) ٩٦: ١٠.
- (١٩) ٥٢٤: ١٠.
- (٢٠) للتوسع يراجع تفسير نمونه ٥: ٦٠-٦٦.
- (٢١) قائل هذا القول كان واحداً من اليهود، ولكن لأن الباقيين قد رضوا بقوله فقد نسب القرآن هذا القول لهم جميعاً «تفسير نمونه ٤:
- (٢٢) ديوان الاعشى، ص ١٥٠، نقلاً عن حاشية تفسير الطبري ١٠: ٤٥١.
- (٢٣) تفسير الطبري ١٠: ٤٥٥.
- (٢٤) ١٧٦: ١١.
- (٢٥) ١٥٩: ١١.
- (٢٦) للتوسع في البحث يرجع الى تفسير الطبري ١١: ١٩٧-٢٠٠-٥٧٨.
- (٢٧) المصدر السابق ١١: ٣١٧.
- (٢٨) يعني فعل ثلاثي مجرد وليس ثلاثي مزيد من باب افعال.
- (٢٩) تفسير الطبري ١١: ٣٤٩.
- (٣٠) ٢٢٤-٢٢١: ١٢.
- (٣١) ٢٩٨: ١٢.
- (٣٢) ١٠٦: ١٣.
- (٣٣) ٤٣٠-٤٢٩: ١٣.
- (٣٤) ٤٣١: ١٣.
- (٣٥) ٤٥٠-٤٤٩: ١٣.
- (٣٦) ١١٦-١١٥: ١٣.
- (٣٧) ١٤٥: ١٤.
- (٣٨) في كتابة كلمة «رحمت» فقد روعي الخط القرآني، لانه يقال ان الكتابة بتاء مبسوطة دلالة على بسط الرحمة الالهية.

(٣٩) تفسير الطبري ١٥: ٤٠٠.

(٤٠) ويعني يقول الطبري: «إن الله محمود في

تفضله عليكم وبما تفضل به من النعم

عليكم وعلى سائر خلقه، مجيد: ذو مجد

ومدح وثناء كريم. «تفسير الطبري ١٥:

٤٠٠».

(٤١) تفسير الطبري ١٥: ٤٨١.

(٤٢) للتوسع يراجع تفسير نمونه ١٢: ٢٤٥.

(٤٣) تفسير الطبري ١٥: ٥٢١.

(٤٤) ١٥: ٥٥٦.

(٤٥) نقل الطبري عن قول قتادة: «الكواكب:

أخوته، والشمس والقمر: أبواه». «تفسير

الطبري ١٥: ٥٥٧».

(٤٦) تفسير الطبري ١٥: ٤١٦.

(٤٧) ١٥: ١٨٥.

(٤٨) ١٥: ١٨٥ المتن والهاشيه .

(٤٩) ١٥: ٢٣.

(٥٠) للتوسع في البحث يراجع تفسير نمونه ٨:

١٩-٣٠.

(٥١) تفسير الطبري ١٥: ٢٣ المتن والهاشيه .

(٥٢) ١٥: ٩١.

(٥٣) عنى بـ«الشركاء» ألّهتهم وأوثانهم «تفسير

الطبري ١٥: ٢٤٩».

(٥٤) تفسير الطبري ١٥: ١٤٨.

(٥٥) ١٥: ١٤٨-١٤٩.

* * *

في الإنفاق وما يتعلق بإخراج الزكاة

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

الوالدين: أعم هنا ممن كان بواسطة
أو بدون واسطة.
الأقارب: من ينتسب الى المنفق من
الأولاد والإخوة وغيرهم.
المسكين: من ليس له نفقة سنته.
ابن السبيل: المسافر المنقطع عن
ماله وأهله.

النزول

نزلت في عمرو بن الجموح وكان
شيخاً كبيراً ذا مال كثير؛ فقال: يا رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بماذا أتصدق على
من أتصدق، فأنزل الله هذه الآية؛ كما في
مجمع البيان^(١).

وفي أسباب النزول للواحد^(٢) رواه
عن ابن عباس في رواية أبي صالح
بلفظه. وقال: في رواية عطاء نزلت الآية

٤٦- قوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾
آية: ٢١٥.

المفردات

النفقة: إخراج الشيء من الملك ببيع
أو هبة أو صلة أو نحو ذلك، وقد غلب في
العرف على ما كان من عين أو ورق؛ كما
في مجمع البيان.

الخير: هنا، هو المال، وسمي به لأنه
حقه أن ينفق في وجوهه؛ كما هو
المشهور بين المفسرين. وفي قلائد
الدرر: لا يبعد أن يراد بالخير هنا ما
يشمل الأعمال البدنية.

في رجل أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن لي ديناراً؛ فقال: انفقها على نفسك فقال: إن لي دينارين؛ فقال: انفقها على أهلِكَ؛ فقال: إن لي ثلاثة؛ فقال: انفقها على خادمك؛ فقال: إن لي أربعة؛ فقال: انفقها على والديك؛ فقال: إن لي خمسة؛ فقال: انفقها على قرابتك؛ فقال: إن لي ستة؛ فقال: انفقها في سبيل الله.

التفسير

بعدما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أن حب الدنيا وزينتها هو الذي أغرى الناس بالشقاق والنفاق، وأن أهل الحق والإيمان هم الذين يتحملون البأساء والضراء في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ فأحب أن يذكر هنا ما يرغب الإنسان في الإنفاق في ذلك السبيل ولا ريب أن بذل المال كبذل النفس، كلاهما من آيات الإيمان، فلما كان السامع مما تقدم نفسه تتوجه الى البذل فيسأل عن طريقه؛ فجاء السؤال مقروناً بالجواب.

فقال عز الأؤه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِالنِّسْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مقدار ما ينفقون، وعن بيان الجهة التي ينفقون فيها؛ كما تقدم في وجه نزول الآية.

فأجاب عن الشق الأول من السؤال، بتعبيره عما أنفقوا بالخير، ليعلم أن ثوابه وأجره يعود الى المنفق قليلاً كان أو كثيراً.

وعن الشق الثاني، بأن يقدم الوالدين لأنهما قد ربياه صغيراً وتعباً في تربيته، ثم الأولاد وأولادهم والإخوة لأنهم أولى الناس بعطفه ورعايته.

ويمكن أن يقال: أنه تعالى شأنه عبر عنهم بالأقربين للإشارة من أنه كلما كان المنفق عليه أقرب اليه رحماً وأمس به قرابة كان أولى من غيره في الإنفاق عليه، لأنه اذا تركه بحتاج الى غيره، فيكون ذلك عاراً وشناراً عليه.

ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الكسب لصغر سنهم.

ثم المساكين وأبناء السبيل، للتكافل العام بين المسلمين، فهم أعضاء أسرة واحدة فيجب أن يتعاونوا في السراء والضراء.

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿١﴾ أي: وما تنفقوه في وجوه البر، وما تعملوا من عمل صالح يجازيكم به الله، ولا يغيب عنه شيء وإن أسررتهم به، لأنه لا يخفى عليه خافية ولا يضيع عنده أجر المحسنين.

الحكم

قد عَدَّ الأصحاب قدس الله أسرارهم هذه الآية الشريفة من آيات الزكاة، وذكروها في جملة أمور تتبع الإخراج. واختلفوا في معنى الإنفاق هنا، فذهب جماعة على أن المراد بها الصدقة المندوبة، وإليه مال شيخنا الجزائري «قده» في قلائد الدرر حيث قال: بل هو الظاهر.

وبه قال كثير من الجمهور؛ كما يظهر من تفسير القرطبي^(٢) وأحكام القرآن لابن العربي^(٤).

وفي كنز العرفان: جواز حملها على الصدقة الواجبة؛ وقال: لا ينافي ذكر الوالدين لوجوب نفقتهما، المانع من إعطاء الواجبة، لجواز إعطائهما لا في جهة النفقة ولو من سهم الفقراء كإعطائهما ما يحتاجان إليه في طلب العلم أو فعل عبادة زائدة عن قدر ما هو

حقهما، أو في مؤنة الزواج، إذ لا يجب إعقاق الوالد.

أقول: الظاهر حمله على مطلق الصدقة، الأعم من الواجب والمندوب أولى، ليدخل فيها جميع مندوبات الصدقات وواجبات النفقات وصلة الأرحام وغير ذلك، ولا ينافيه وجود دليل آخر يخص هذا العموم في إعطاء الزكاة إلى واجبي النفقة.

وما نسب إلى السدي^(٥): من أنه نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة، ثم نسختها الزكاة المفروضة.

لم يثبت من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، مع أنه لا وجه له هنا لعدم المنافاة، وإمكان حمله على الخاص والعام، كما ذكرنا. والله العالم.

ولا يخفى أن في الآية إشارة إلى استحباب تخصيص القرابة بالإنفاق؛ كما روي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أي الصدقة أفضل؛ قال: على الرحم الكاتح.

وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) قال: من وصل قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

وفي خبر آخر: صلة الرحم بأربعة وعشرين.

وقال (عليه السلام): لا صدقة وذو الرحم محتاج.

وعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث المناهي قال: ومن مشى الى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر مائة شهيد وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ومحى عنه أربعون ألف سيئة ورفع له من الدرجات مثل ذلك وكان كأنما عبد الله عز وجل مائة سنة صابراً محتسباً.

الى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك الموجود في الوسائل^(١).

وروى مسلم في صحيحه^(٢) - بإسناده - الى جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ألك مال غيره فقال: لا؛ فقال: من يشتريه

مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدفعها اليه، ثم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك.

الهوامش

(١) ٣٠٩/٢.

(٢) ص ٤٥.

(٣) ٢٧/٢.

(٤) ١٤٥/١.

(٥) كما في تفسير القرطبي ٣/٣٧.

(٦) كتاب الزكاة - باب تأكد إستحباب الصدقة

على ذي رحم ص ١١٣.

(٧) كتاب الزكاة ١/٢٧٤.

أحكام الوضوء

القسم الأول

الشيخ محمد هادي آل راضي

مقدمة:

يعتبر القرآن العزيز أهم مصدر للتشريع في الاسلام مع السنة بل يعتبر الكتاب والسنة المصدرين الوحيدين للتشريع الاسلامي؛ لان ما ذكر من المصادر الاخرى اما ان يرجع الى احدهما كالاجماع حيث انه لا يزيد على كونه طريقاً لاثبات السنة على ما حقق في محله، واما ان لا تكون لدليليته ثمرة عملية كالعقل فان معظم الاحكام الشرعية التي يمكن اثباتها بالدليل العقلي مما دلت عليها الادلة الاخرى. وبهذا يمكن الاستغناء عنه بهذه الادلة. فالفقيه يحتاج في مقام استنباط الاحكام الشرعية الى هذين الدليلين «الكتاب والسنة».

والمقصود بالكتاب كدليل هو الايات

القرآنية التي تتعرض لبيان الاحكام الشرعية وتكون دليلاً مثبتاً لها. وهي التي تسمى بايات الاحكام، وتبلغ خمسمائة آية على ماذكروا، وان كانت الاحكام المستنبطة منها اكثر من ذلك بكثير اذا لاحظنا ما يستفاد او ما استفيد منها بالدلالات الاخرى غير المطابقة كما ستعرف.

وفي هذه الدراسة سيكون التركيز على امرين مهمين؛

الاول: كيفية استفادة الحكم

الشرعي من الاية القرآنية

الثاني: المقارنة بين طريقة

الاستنباط من الكتاب التي يمارسها علماء

الامامية وبين طريقة الاستنباط عند

العامّة. وكل من الامرين يحتاج الى

دراسة الاية من جميع النواحي اللغوية

والتاريخية واسباب النزول وغير ذلك. وقد تدخل في الدراسة علوم أخرى يتوقف عليها بيان كيفية الاستنباط.

وهناك أسلوبان يمكن للباحث في هذا المجال ان ينتهجهما، الاول: ان تبحث آيات الاحكام بحسب تسلسلها الوارد في القرآن على طريقة كتب التفسير. الثاني: ان تبحث الآيات بحسب الموضوعات على طريقة الكتب الفقهية بان تجمع كل الآيات المتعرضة للطهارة مثلاً وتبحث في كتاب الطهارة وهكذا.

ومن الواضح عدم فنية الاسلوب الاول؛ لانه يستلزم البحث عن الموضوع الواحد مراراً عديدة كلما تعرضت الآيات لذلك. مع تخلل البحث عن المواضيع الاخرى اثناء ذلك، وهذا متعب للدارس وللقارئ كما لا يخفى. والمصادر التي تبحث في آيات الاحكام تتبع الاسلوب الثاني، ولم اجد فيما بين يدي من هذه المصادر من اتبع الاسلوب الاول. نعم كتاب آيات الاحكام للشافعي المتوفى سنة ٤٥٨هـ لم يتبع أياً من الاسلوبين بل لم يجر على اساس واضح.

والملاحظ ان معظم الكتب التي ألفت في هذا المجال لم تستوف البحث

في الآيات استيفاءً تاماً يوصلنا الى اثبات الحكم الشرعي او نفيه كما هو المتعارف في مجال البحث الفقهي، فان اغلب الدارسين لا يصلون الى النتيجة التي تتوخاها هذه البحوث، فهم اما ان يذكروا الحكم الشرعي مبنياً على فهم الآخرين الذين ينقلون عنهم واما ان يذكروه مبنياً على احتمال في الآية لم يتبعوا انفسهم في تقييمه؛ ولذا فان كثيراً من النتائج في هذا المجال تبقى معلقة لا يمكن حتى نسبتها الى صاحب الكتاب. ولعل السر في ذلك ان استنباط الحكم الشرعي من الآية يتوقف على جملة من الامور - كما تقدم - وقد يصعب على الباحث ان يجتهد فيها جميعاً ويكوّن رأياً نهائياً فيها حتى يصل الى اثبات الحكم الشرعي.

وعلى سبيل المثال نذكر الروايات الكثيرة الواردة في شأن النزول فانها مما يحتاجه اليها الباحث حاجة اكيدة، حيث انها تلقي ظلالاً على الآية وتعين على فهم المراد منها بل تلك آيات لا يمكن فهمها بشكل تام دون الاستعانة بهذه الروايات. ومن الواضح ان غالب هذه الروايات ليست منقحة، من حيث السند، وهذا يحتاج الى بذل جهد مستقل قد لا

يتوفر للباحث، ولذا قد يُستند اليها في تشخيص معنى الآية والوصول الى نتيجة مبنية على صحة تلك الروايات، وهذا معنى تعليق البحث.

وهذه الظاهرة تكاد تكون معدومة في البحوث الفقهية ويمكن ان يكون السبب في ذلك مع علمنا بقدرة الباحثين على تلافي هذا النقص - هو ان الفقيه في البحث الفقهي يريد التوصل الى نتيجة يفتي بها ويلتزم بها بينه وبين ربه وهذا يحتاج الى سدّ كل الثغرات الموجودة في عملية الاستنباط في حين ان الباحث في آيات الاحكام لا يريد ذلك، ولذا قد يترك بعض الثغرات مفتوحة، واما الفقيه فنجد أنه حينما يعزم على بحث الآية بحثاً تاماً يوصله الى نتيجة قطعية فانه يستوعب البحث عن الآية من جميع جوانبها مع سدّ كل الثغرات. (١)

كتاب الطهارة

الآية الاولى:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ

كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. (٢)

هذه الآية الشريفة تتعرض الى موضوع الطهارات الثلاث، والفقرة الاولى منها تتعرض للوضوء وهي محل البحث فعلاً وفيها توجد عدة مباحث.

البحث الاول:

ان ظاهر الخطاب من الآية هو الاختصاص بالمؤمنين وهذا يعني ان الخطاب بما يشتمل عليه من تكاليف يختص بهم ولا يشمل غيرهم فهل يمكن الالتزام بهذا الظاهر؟ واذا لم نلتزم به فما هو الوجه في تخصيص الخطاب بهم؟

من الواضح ان هذا التساؤل انما يطرح بناء على النظرية القائلة بان الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول كما ذهب اليه المشهور من الفريقين. وفيه انه يحتاج الى توجيه الآية

من حيث مخالفة ظاهرها لما ذهبوا اليه.
واما بناءً على الرأي الآخر من هذه
المسئلة القائل بان الكفار غير مكلفين
بالفروع فلا اشكال في الاخذ بظاهر
الآية والالتزام باختصاص التكليف الذي
يتضمنه الخطاب بالمؤمنين. وهذا الرأي
ذهب اليه بعض علمائنا كصاحب الوافي
والحدائق، ونسب الى المحدث
الاستريادي واختاره بعض المحققين من
المتأخرين، ومن العامة اختاره ابو حنيفة
ونسب الى بعضهم التفصيل بين الاحكام
الوضعية والتكليفية بالتزام تعميم
الاحكام الوضعية للكفار دون التكليفية.
ولعل السرّ هو عدم وجود محذور في
تعميم الاولى كما هو موجود في الثانية
وهو عدم التمكن من الامتثال وقصد
التقرب. وعلى كل حال فالسؤال يرد بناءً
على ما ذهب اليه المشهور وهو جارٍ في
كل آية تتضمن تكليفاً وتتصدر بخطاب
ياايها الذين آمنوا ونحوه.

والصحيح من الجواب ان الاشكال
اساساً مبني على دعوى دلالة الجملة
على انتفاء الحكم عن غير المؤمنين، وهذا
يثبت بمفهوم الوصف للجملة او ما
يشابهه باعتبار ان الحكم في الآية ثبت

لاشخاص اتصفوا بالايمان فينتفي
الحكم بانتفاء هذا الوصف وهذا ينتج
الاختصاص. في حين ان الثابت في
محله عدم دلالة الجملة الوضعية على
المفهوم فلا تدل الجملة على انتفاء الحكم
عن غير الواجد للوصف، وانما هي تثبت
الحكم للواجد من غير ان تتعرض لنفيه
عن غيره ولذا يكون الفاقد مسكوتاً عنه،
فلا يستفاد حكمه من نفس الآية.

وهذا يعني ان الآية تثبت الحكم
للمؤمنين من غير ان تدل على انتفائه عن
غيرهم فلا يلزم الاشكال السابق على
رأي المشهور.

نعم يبقى بيان فائدة التقييد
بالوصف اذا فرض امكان كون الحكم
عاماً ثابتاً حتى مع انتفاء الوصف فانه قد
يدعى لغوية التقييد بالوصف في الجملة.
والجواب انه يكفي لرفع محذور اللغوية
وجود بعض الفوائد المترتبة على هذا
التقييد من قبيل شدة اهتمام المتكلم
بالحصة الواجدة للوصف. وهنا يمكن ان
تكون النكّة الموجبة للتقييد في الآية
الشريفة هو ان المؤمنين هم المهيئون
للامتثال المنتفعون بالاعمال، واما
غيرهم فليس مهياً لذلك لانه يحتاج الى

الايمان حتى يصبح متمكناً من الامتثال
ومنتفعاً بالاعمال وهذه نكتة تصحح
التقييد وان كان الحكم ثابتاً في حق
الكافر ايضاً.

البحث الثاني:

—يرتبط بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ﴾. قيل ان القيام يمكن تصويره
على نحوين؛ قيام دخول وقيام تهيؤ
وعلى الاول يكون معنى الآية اذا قمتم
قيام دخول في الصلاة وعلى الثاني اذا
قمتم قيام تهيؤ واستعداد للصلاة.

وقيل انه يتعين المصير الى الثاني
لعدم امكان الالتزام بالاول لان قيام
الدخول يلزم منه ان يكون الوضوء بعد
التلبس بالصلاة وهذا يخالف شرطية
الطهارة للصلاة، بخلاف ما اذا قلنا
بالثاني فلا يلزم منه هذا المحذور.

وذهب بعضهم الى امكان الالتزام
بالاول ولا يلزم المحذور، وذلك بدعوى
وجود مقدر محذوف في الآية وهو الارادة
فكأن الآية تقول اذا اردتم القيام للصلاة
وفيه يرتفع الاشكال. والتخريج الفني
لهذه الدعوى ان يكون من باب اطلاق
المسبب على السبب اي اطلاق اللفظ

الموضوع للمسبب وهو القيام على
السبب وهو الارادة، باعتبار ان القيام
كفعل اختياري معلول للارادة ومسبق
بها كبقية الافعال الاختيارية. هذه العلاقة
تصحح اطلاق اللفظ الموضوع لاحدهما
على الاخر. ونظيره الحديث
المعروف «كما تدين تدان» اي كما تجازي
تجازى، فان المصحح لاطلاق المجازاة
على الفعل الاول الذي هو اضرار بالغير
واعتداء عليه هو انه علة وسبب للمجازاة
«رد الفعل»، فاللفظ الموضوع للمسبب
هنا وهو المجازاة اطلق على سببه. ومن
هذا القبيل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ﴾^(٣) ونظير الآية قوله تعالى:
﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾^(٤)
اي اذا اردت قراءة القرآن.

والصحيح انه لا موجب للالتزام
بذلك بل يمكن الالتزام بظاهر الآية من
دون تقدير ومن دون ان يلزم المحذور
السابق، وذلك لان كلمة «الى» موضوعة
للغاية، وهي تعني ان ما بعدها غاية للفعل
الواقع قبلها، وانه ينتهي اليها ويقف
عندها؛ فقولك صم الى الليل يعني ان
الليل غاية للصوم اي يجب عليك صيام

ينتهي باللبل وعليه فيكون معنى الآية بناء على ان القيام فيها قيام دخول - هو اذا قمتم قياماً من زمان ينتهي بكم ويدخلكم في الصلاة فاغسلوا وجوهكم... فتكون الغاية زمانية ويكون الوضوء واقعاً مثل الصلاة اي في الزمان الذي يدخل رينتهي بالصلاة.

وهناك احتمال آخر في تفسير القيام لا يرد عليه الاشكال اصلاً وهو ان المراد هو القيام من النوم ويكون مفاد الآية اذا قمتم من النوم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... فيكون الوضوء واقعاً قبل الصلاة اي حين القيام عن المضاجع. وهذا التفسير تدل عليه روايات وارده من الفريقين فمن طرق العامة ما اخرجه مالك والشافعي عن زيد بن اسلم ان تفسير الآية اذا قمتم من المضاجع يعني النوم الى الصلاة^(٥). ومن طرفنا مرثقة ابن بكير قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: «اذا قمتم الى الصلاة» ما يعني بذلك اذا قمتم الى الصلاة؟ قال اذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء قال نعم...»^(٦).

البحث الثالث:

وهو يرتبط بوجوب الوضوء المستفاد من الآية، حيث ان مقتضى اطلاقه ثبوت الوجوب في حق المتطهر والمحدث معاً، لان الآية لم تقيد من يجب عليه الوضوء بالمحدث. وعليه فتدل الآية على وجوب الوضوء على كل من قام الى الصلاة ولو كان متطهراً، وهذا مما لا خلاف في بطلانه، فلا بد من بيان وجه مصحح لعدم الالتزام بالاطلاق. وهناك عدة وجوه ذكرت في المقام وهي:

الوجه الاول:

دعوى تقييد الاطلاق بالاجماع والروايات الخاصة الواردة من طريق العامة والخاصة، الدالة على عدم وجوب الوضوء على المتطهر، فتكون مقيدة لهذا الاطلاق. فمن طرق العامة ما اخرجه مسلم وغيره، من ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى الخمس في يوم فتح مكة بوضوء واحد، فقال عمر: صنعت ما لم تصنعه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) عمداً فعلته.^(٧)

وهي صريحة في عدم وجوب الوضوء للمتطهر. ومن طرفنا ما رواه

الوجوب.

الوجه الثالث:

الالتزام بالنسخ، بان يقال إن الآية شرعت في البداية وجوب الوضوء مطلقاً، ثم نسخ هذا التشريع بناسخ يدل على رفع وجوب الوضوء عن المتطهر، ويبقى الحكم في حق المحدث. وهذا الوجه التزم به بعض العامة، مستدلاً عليه بما رواه الحاكم في المستدرک عن عبد الله بن حنظله «ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عن كل صلاة، ووضع عنه الوضوء الا من حدث»^(٩) ويستفاد منه نسخ الامر الاول. وبهذا الوجه يدفع المحذور، اذ لا بأس بالالتزام بوجوب الوضوء مطلقاً لحكم واقعي منسوخ، وليس فيه مخالفة للاجماع على عدم وجوبه على المتطهر. وهذا الوجه لا يختلف عن الوجهين السابقين بحسب النتيجة والفرق بينه وبين الاول هو فرق من الناحية الفنية فقط، فان الوجه الاول يقتضي الالتزام، بان الاطلاق ليس مراداً جدياً للمولى من البداية، لان القيد يكون

زرارة، قلت لابي جعفر (عليه السلام) أيصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال: نعم ما لم يحدث.^(٨)، وغير ذلك من الفريقين. وهذا الوجه يلتزم باننا لو بقينا والاية فهي مطلقة تشمل حتى المتطهر.

الوجه الثاني:

ما نقل عن بعض علماء العامة، من ان الامر في الآية للندب، فلا يستفاد منها الا استحباب الوضوء لكل من قام الى الصلاة، ولا مانع من الالتزام باطلاق ذلك، اي باستحباب الوضوء على المتطهر. نعم المحدث يجب عليه الوضوء بادلة أخرى تدل على ذلك، وهي كثيرة. وهذه الادلة لا تعتبر مقيدة للاية وانما هي مؤكدة للطلب بالنسبة الى المحدث تاكيداً يصل الى حد الالتزام والوجوب.

ويرد على هذا الوجه أولاً، انه خلاف المتفق عليه. من ان الآية بنفسها دالة على وجوب الوضوء على المحدث، ولذا يستدلون بها عليه.

وثانياً: ان كون الامر للندب، لاقريئة عليه، ودعوى ظهوره فيه مردودة، بما ثبت في محله من ان الامر ظاهر في

قرينة على المراد الجدي للمتكلم بالاطلاق، وانه عبارة عن المقيد، واما على هذا الوجه فالاطلاق يكون مطلوباً حقيقة وجداً الى زمان النسخ.

ويرد عليه أولاً: ان الاصل عدم النسخ وهذا امر متفق عليه بين الفريقين، ولا يصار اليه الا بدليل. والدليل المذكور في هذا الوجه ليس تاماً حتى عند العامة، ولذا لم يلتزم بهذا الوجه مشهورهم؛ خصوصاً مع افتراض المشقة في متن الحديث، واي مشقة في وجوب الوضوء على المتطهر، وبالاخص اذا كان هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وثانياً: ان هذا الوجه يحتاج الى افتراض ناسخ، وطبعاً ما رواه في المستدرک لا يصلح للنسخ، وانما هو يتحدث عن نسخ الحكم بناسخ غيره، كما هو ظاهر قوله ووضع عنه الوضوء... الناسخ اما ان يكون من الكتاب او من السنة، وعلى كلا التقديرين، فلا ينسجم مع ما اتفق عليه الفريقان من أن سورة المائدة التي وردت فيها هذه الآية، هي آخر او من أواخر ما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فمن طرق العامة ورد هذا المضمون «ان سورة المائدة من آخر ما

نزل فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها»^(١٠)، ومن طرقنا ورد «انما أنزلت المائدة قبل ان يقبض (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهرين او ثلاثة»^(١١). فالدال على النسخ اذا كان آية، فهو ينافي كون المائدة آخر سور القرآن نزولاً، مضافاً الى ان ذلك لم يدّعه احد، وان كان سنة فلا بد من فرض وجوده في الفترة الواقعة بين نزول المائدة وبين وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم). وهذا مما يصعب اثباته بل قد يكون خلاف ظاهر نفس الرواية، بمقتضى العطف بالفاء من قوله «فلما شق ذلك عليه»، فانه ظاهر في ان المشقة المستلزمة للنسخ كانت بعد ان أمر بالوضوء لكل صلاة مباشرة؛ ومن الواضح ان أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك كان في بداية الدعوة لا في آخر ايامه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا بد ان يكون النسخ كذلك، وهذا ينافي كون المائدة آخر القرآن نزولاً كما قلنا.

الوجه الرابع:

وهو يرفع اصل الاشكال ان نلتزم بما تقدم من الروايات المفسرة للقيام بالاية بالقيام من النوم وقد تختص الآية بالمحدث فلا اطلاق فيها حتى يرد

البحث الرابع:

يرتبط بقوله تعالى «فاغسلوا»، ولا اشكال في دلالة الهيئة على الوجوب، فيستفاد من الآية وجوب الامور المذكورة فيها عند القيام للصلاة؛ وهذا متفق عليه بهذا المقدار وان اختلف في كيفية اثبات هذا الظهور، هل هو بالوضع او بالاطلاق او بحكم العقل. واما المادة اي الغسل الواجب فقد فسر في اللغة بانه عبارة عن امرار الماء على الشيء لغرض تنظيفه وازالة الاوساخ عنه^(١٢). وسيأتي مزيد من التوضيح عند الكلام على المسح الواجب.

البحث الخامس:

في قوله تعالى «وجوهكم» فما معنى الوجه؟. الظاهر انه مأخوذ من المواجهة، باعتبار ان العضو الخاص هو اول ما يواجه الانسان عند المقابلة، فاذا اردنا ان نحدد الوجه كعضو يجب غسله، فلا بد ان نستند الى هذه النكته، ان لا يمكن ان نستفيد من الآية -بقطع النظر عن الروايات- التحديدات التي يذكرها الفقهاء للوجه؛ وعليه فما يظهر من صورة الانسان عند مواجهته يسمى وجهاً. وكأن الآية اتكلت في تحديد العضو المغسول

الوجه الخامس:

انكار الاطلاق من الآية الشريفة، بدعوى ان الايات القرآنية المثبتة لاحكام الشرعية هي في مقام اصل التشريع في مقابل عدمه وليست بصدد بيان كل التفاصيل المتعلقة بذلك التشريع؛ واذا لم تكن في هذا الصدد فلا ينعقد لها اطلاق من تلك الناحية حتى يتمسك به لنفي اعتبار مايشك باعتباره؛ وذلك لان من اهم مقدمات الحكمة التي يعتمد عليها الاطلاق، هي كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالاطلاق من ناحيتها. وعليه فالمستفاد من الآية قضية مهمة وهي في قوة الجزئية.

وهذا الوجه لا يمكن الالتزام به كمطلب كلي يطبق على كل الايات القرآنية، فانها تختلف باختلاف مضامينها، فقد يصح ذلك في آية «احل الله البيع» «تجارة عن تراض» وامثالها، واما فيما نحن فيه، فقد يقال بان لسان الآية لسان بيان التفاصيل المتعلقة بالوضوء، كتحديد ما يجب غسله وما يجب مسحه ومن يجب عليه ذلك.

على وضوح المراد منه. ثم ان هذا التحديد المبني على تلك النكته ليس دقيقاً كما هو واضح، ولذا وقع الخلاف في تحديد الوجه خصوصاً عند علماء العامة، حيث ذهب بعضهم الى ادخال الاذنين في الوجه، وذهب آخر الى ادخال ما ظهر منهما فقط، وحدده آخر بأنه من مبدأ سبطح الجبهة طولاً الى اسفل الجبين، وعرضاً ما بين شحمتي الاذنين، وعلل بان المواجهة تقع بذلك. وعليه فلا بد من الرجوع الى الروايات لتحديد الوجه الذي يجب غسله، وبعد المراجعة تبين انها تحدده من قصاص الشعر الى الذقن طولاً، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضاً، مثل صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن وما سوى ذلك فليس من الوجه»^(١٣) ومن الواضح ان هذه الصحيحة ناظرة الى الآية الشريفة فهي مفسرة للآية ورافعة للاجمال الموجود فيها من هذه الناحية.

يبقى الكلام في غسل البشرة الواقعة تحت الشعر في الوجه فهل يجب غسلها وايصال الماء اليها ام يكتفى بغسل ظاهر الشعر؟. وهنا يوجد تفصيل بين الشعر الكثيف والخفيف، فيجب غسل البشرة في الثاني دون الاول. وهذا التفصيل يمكن تخريجه بقطع النظر عن الروايات الخاصة -على اساس نكته المواجهه المستفادة من كلمة الوجه، لوضوح انه في الشعر الخفيف يكون المواجه للانسان هو نفس البشرة، بينما في الكثيف ما يواجه الانسان هو الشعر الظاهر وليس البشرة، فلا يلزم ايصال الماء الى البشرة الواقعة تحته.

البحث السادس:

في كيفية غسل الوجه، فهل يجب الغسل من الاعلى الى الاسفل او يجوز الغسل منكوساً؟ قيل ان مقتضى الاطلاق في قوله تعالى «فاغسلوا وجوهكم» هو جواز الغسل منكوساً، لان الغسل -كما تقدم- عبارة عن امرار الماء على العضو، وهذا المفهوم كما يتحقق بالغسل من الاعلى الى الاسفل، كذلك يتحقق بالغسل منكوساً، فانه يصدق على من فعل ذلك

انه غسل وجهه، وليس في الآية ما يقتضي الاختصاص بالفرد الاول؛ ولعل هذا الاطلاق هو الذي جعل علماء العامة وبعض علمائنا يذهبون الى جواز النكس كالسيد المرتضى وابن ادريس والشهيد وغيرهم. والمشهور ذهب الى عدم جواز النكس اما بدعوى وجود مقيدات للاطلاق من الآية بعد التسليم به، واما بانكار اصل الاطلاق فهنا دعويان:

الاولى: دعوى وجود مقيدات، وهي اما ادلة لفظية دالة على اعتبار الغسل من الاعلى الى الاسفل، مثل رواية قرب الاسناد عن ابي جرير الرقاشي، قال قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام) كيف اتوضأ للصلاة؟ فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحاً، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك (١٤) ولا اشكال في تقييد هذه الرواية اطلاق الآية لو تمت سنداً ودلالة، والبحث في ذلك موكل الى محله. واما روايات بيانية واردة في حكاية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل صحيحة زرارة قال حكى لنا ابو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله

عليه وآله وسلم)، فدعا بقدر من ماء فأخذ كفاً من ماء فأسدله من اعلى الوجه ثم مسح وجهه... (١٥) ويدعى انها ظاهرة في لزوم ذلك لان فعل المعصوم اقترن بما يوجب ذلك وهو كونه في مقام البيان والتعليم. هذه الروايات بقطع النظر عن المناقشات الخاصة فيها-نوقش في امكان الاعتماد عليها في تقييد اطلاق الآية الشريفة وذلك لاحتمال كون غسل الامام (عليه السلام) من الاعلى باعتباره احد فردي الواجب خصوصاً مع الالتفات الى ان هذا الفرد هو الذي يلائم طبع الانسان فانه اذا ترك على طبيعته بغسل وجهه من الاعلى الى الاسفل ويرى ان العكس فيه تكلف لا بمعنى انه ليس من افراد الواجب وعليه فلا دليل على تعيين الفرد الاول. كما انه يحتمل ان يكون اختبار الامام (عليه السلام) لهذا الفرد في مقام حكاية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبنياً على كونه افضل افراد الواجب ومع هذا الاحتمال لا تصلح الروايات لتقييد اطلاق الآية، نعم اذا ثبت وجود تنمة لهذه الرواية كما نقلها بعض الفقهاء وهي انه (عليه السلام) قال بعد ان توضأ: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به- امكن الالتزام بالتقييد

لدلالاتها على وجوب الكيفية الخاصة
للوضوء كما صدرت منه (عليه السلام).

الدعوى الثانية، دعوى انصراف
الآية الشريفة الى الفرد المتعارف من
الخارج، وهو الغسل من الاعلى الى
الاسفل، وهذا الانصراف يمنع من انعقاد
الاطلاق في الآية؛ وعليه فالآية لا تشمل
الفرد الآخر النادر حتى يستدل بها على
جوازه. وهذا الانصراف اذا كان ناشئاً
من غلبة الوجود الخارجي للفرد
المنصرف اليه فهو لا يمنع من انعقاد
الاطلاق كما حقق في محله لانه انصراف
بدوي لا ينافي سريان الحكم على جميع
الافراد ومثاله غلبة كون الانسان في
الخارج سليماً في جوارحه فان هذا لا
يوجب انصراف لفظ الانسان اليه دون
الفرد المعيب مثلاً. واما اذا ادعي ان
الانصراف ناشئ من كثرة استعمال
اللفظ المطلق في ذلك الفرد، على نحو
يوجب نشوء علة جديدة بين اللفظ وذلك
الفرد في طول علقته بالطبيعة الشاملة
لكلا الفردين. فقد تتم الدعوى السابقة
لان الانصراف في المقام حقيقي يوجب
ما يشبه الوضع الجديد للفظ المطلق. الا
ان الكلام في صحة هذه الدعوى وهي

ليست واضحة.

الهوامش

(١) راجع ما كتبه السيد الخوئي والسيد الشهيد
الصدر (قدس) حول آية «وانزلنا من
السما ماء طهوراً».

(٢) المائدة: ٦.

(٣) البقرة: ١٩٤.

(٤) النحل: ٩٧.

(٥) الام: وارتضاه الشافعي من احكام
القرآن: ٤٥١.

(٦) الوسائل ابواب نواقض الوضوء: ب٣ ح٧.

(٧) نقلاً عن تفسير القرطبي: ٨١/٦.

(٨) الوسائل ابواب الوضوء: ب٧ ح١.

(٩) نقلاً عن تفسير القرطبي: ٨١/٦.

(١٠) نقلاً عن تفسير القرطبي: ٣١/٦.

(١١) الوسائل ابواب نواقض الوضوء: ب٣٨ ح٦.

(١٢) راجع مقدرات الراغب: ٢٧٢ وغيره.

(١٣) الوسائل ابواب نواقض الوضوء: ب١٧ ح١.

(١٤) الوسائل: ب١٥ و٣٠ من ابواب الوضوء.

(١٥) الوسائل: ب١٥ من ابواب الوضوء.

خمسة نماذج قرآنية مُتقابلة

الأستاذ أحمد القاضي

توطئة:

هذه النماذج الخمسة منبئة هنا وهناك بين أي الذكر الحكيم، وما يجمعها انها متقابلة بين أجلى نموذجين انسانيين طرحهما القرآن المجيد على بساط الوعظ والاعتبار. وإذا ما انعمنا النظر في كل زوج منها ألفينا مدى التنافر والتضاد القائم بينهما، وما ذاك إلا لأن «كل إناء بالذي فيه ينضح» وكل شجرة تؤتي أكلها من سنخها ان حلواً طيباً فطيب، وان خبيثاً نكداً فخبث. ولذا فإن المراد من هذا التقابل هو تبيان بشاعة وفظاعة الكفر قبالة جمال وروعة الايمان. إنها محاولة لرسم صورة واحدة للموقف الواحد وباللونين الابيض والأسود والصدّ - كما يقول الشاعرُ العربي - يُظهرُ حسنه الصدّ.

البعض من النماذج المنتقاة ورد في سياق قرآني واحد، في آية أو أكثر - والبعض الآخر لم ينتظم في مثل هذا السياق، بل دعتنا ضرورة البحث الى عقد المقابلة بين نموذجين في سورتين متباعدتين إلا انهما - في المحصلة النهائية - محكومان بمنهج البحث الذي يعتمد المقابلة - كما اسلفت - أساساً له. بقي ان أقول، جواباً على سؤال: هل النماذج المنتخبة هي في القرآن خمسة فقط؟! بالتأكيد لا، الا ان هذا هو ما يسمح به مجال البحث هنا. وإنني لأمل ان تكون المادة قيد البحث الأولى فاتحة لدراسات أوسع فيما يمكن ان يندرج تحت لافئة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.

التماذج على منصة البحث:

التمودج الاول: «ابنا ابراهيم

ونوح»

العينة الأولى: ابن

ابراهيم «اسماعيل» وقد تحدث عنه سورة «الصافات» الايات (١٠٠-١٠٧) هكذا:

﴿رَبُّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَٰإِبْرَاهِيمُ ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿﴾

العينة الثانية: ابن نوح «كنعان»

على اكثر الروايات والا فقد وردت في التفاسير اسماء اخرى لا حاجة بنا للوقوف عندها طويلا. فما يهمننا التمودج لا الاسم، كما لا يهمننا ايضا موقع كنعان في التسلسل من ابناء نوح.

جاء في سورة «هود»

الايات (٤٢-٤٦) قوله تعالى:

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْأَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلُنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿﴾

العلامات الفارقة في كل عينة:

في عينة «اسماعيل» (عليه السلام)

تطالعنا مسألة ابيه ابراهيم في ان يهب الله له من الصالحين «فهو لم يطلب ولداً اي ولد من خلال ارضاء غريزة الابوة في داخله، بل اراده صالحا يتحرك في طاعة الله على أساس ان يحقق للحياة خطاً للصالح في قاعدة الايمان بالله»^(١)

فالعلامة الأولى هنا هي «الصلاح».

وتأتي الاستجابة الربانية كبشرى
بـ«غلام حلیم» ليقترن الصلاح بالحلم
وان كان هذا فرعاً لذاك الأصل مثلما أنّ
حلم اسماعيل هو فرع لحلم أبيه
ابراهيم «انّ ابراهيم لحليم أوّاه منيب»^(٢)
وحينما تكتمل فتوة اسماعيل يتضح
الحلم والصلاح جليّين باستجابته للأمر
الالهي الصادر على هيئة رؤيا صادقة
عرضها عليه ابوه فلم يستخف بالعرض
أو يرفضه أو يجادل فيه:

-يابني اني ارى في المنام أني
اذبحك فانظر ماذا ترى؟!

-ياأبتِ افعل ما تؤمر ستجدني ان
شاء الله من الصابرين!

بهذا الحوار المقتضب يتم العرض
والتلبية: «ستجدني ان شاء الله من
الصابرين»، وبهذه الاجابة الطافحة
بالايمان يبدو جلياً كم هو اسماعيل
مؤمن بربه بار بابيه. يقول العلامة
الطباطبائي في ميزانه تعقيباً على ردّ
اسماعيل: «تطيب منه لنفس ابيه، انه
لايجزع منه ولايأتي بما يهيج وجد الوالد
على ولده المرقل بدمائه.

وقد زاد في كلامه صفاء على صفاء

اذ قيّد وعده بالصبر بقوله: «ان شاء الله»
فأشار الى ان اتصافه بهذه الصفة
الكريمة -اعني الصبر- ليس له من
نفسه، ولا أنّ زمانه بيده، بل هو من
موهب الله ومنته...»^(٣)

وليس في القصة -كما هو بين- اي
هلع أو جزع لامن قبل الاب ولا من لدن
الأبن «انما هو الاستسلام الواعي
المتعقل، القاصد المريد، العارف بما
يفعل، المطمئن لما يكون. لابل هنا
الرضى الهاديء المستبشر المتذوق
للطاعة وطعمها الجميل»^(٤).

وبكلمات ثلاث: انها قصة «الابتلاء»
و«الوفاء» و«الجزاء»!

أما في عيّنة «كنعان» فماذا نلاحظ؟
النداء الذي يصدر عن نوح يأتي من
بعيد ذلك ان ابنه، وبخلاف الفئة المؤمنة
الملتفة حوله- «كان في معزل» اشارة
الى انه انتبذ مكاناً قصياً، واختار ان
يكون «مع الكافرين» بكل صلفهم
وعنادهم واستكبارهم:

- «يابني اركب معنا ولا تكن مع
الكافرين».

- «سأوي الى جبل يعصمني من
الماء».

- «لأعاصم اليوم من أمر الله إلا من

رحم».

ويسدل الموج الستار على المشهد سريعاً بإبلاغه كنعان ليرتفع ثانية عن مشهد مناجاة نوح مع ربه بما تحمله من لهجة الاستعاب المقرون بالأدب النبوي:

- رب ان ابني من اهلي وان وعدك

الحق وانت احكم الحاكمين!

- يأنوح انه ليس من اهلك انه عمل

غير صالح فلا تستأن ما ليس لك به علم
إني اعظك ان تكون من الجاهلين!!

فالنتيجة التي تخلص إليها القصة

ان عمل كنعان غير صالح، وانه لا يمتُ
الى النبوة والايمان بسبب وان كان بينه
وبينها صلة النبوة.

العيتان وجهاً لوجه:

لسنا -في كل النماذج قيد الدرس-

بصد وتفسير الآيات المتحدثة عن

نماذجنا المستلّة منها، ولذا فاننا نكتفي

بالقدر اليسير من اضواء التفسير، لاننا

نريد التعويل على المقابلة بين النماذج

اكثر من القيام بعرض تفسيري بحث لا

نرى له ضرورة طالما ان كتب التفسير

تكفلت بذلك وأوفت.

فبعد العرض العاجل لابني نبيين

من أنبياء الله تعالى، دعونا نتأمل في

نقاط الافتراق والتباين بينهما:

- فاسماعيل نموذج النبوة البارة

التي تعين على أمر الله بالصبر في ذات

الله. وكنعان نموذج «النبوة العاقة التي

لا تحفل بالابوة الملهوفة».⁽⁵⁾

- اسماعيل يتقبل الأمر الإلهي الذي

أبلغه به أبوه على شدته، وهو هنا

«الذبح» وكنعان يرفض الدعوة التي

وجهها إليه أبوه على ليونتتها، وهي

هنا «النجاة»!

- اسماعيل مؤمن بالغيب بلا أدنى

تردد ليقينه ان رؤيا أبيه أمر الهي، وان

تنفيذها طاعة لله، وبالتالي فان الجزاء

الأوفى المترتب عليها من الله وحده، بينما

نجد ان كنعان يرفض تصديق أبيه في ان

المتخلف عن ركوب السفينة غارق هالك

لامحالة، وعليه فلا ايمان له بالغيب بما

كذب به أباه المبعوث بأمر الغيب

وسلطانه.

- جزاء اسماعيل الممثل لأمر الله

سبحانه النجاة والافتداء بالذبح العظيم،

أما الغرق فكان بالنسبة لكنعان المتمرد

على الارادة الربانية جزاءً وفاقا.

-النتيجة المستخلصة من القصتين

هي: «الحقيقة الكبيرة في هذا الدين: حقيقة العروة الوثقى التي ترجع اليها الخيوط جميعا: عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لايربطه النسب والقرابة..» انه ليس من اهلك « انه منبت منك وانت منبت منه ولو كان ابنك من صلبك»^(٦) وهذه هي ذات الحقيقة التي يقررها ويقرها القرآن الكريم بالنسبة لابراهيم (عليه السلام): ﴿قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^(٧).

النوذج الثاني: «إبنا آدم»

العينة الاولى: قابيل.

العينة الثانية: هابيل.

وقد سرد الله تعالى قصتهما في سورة المائدة، الآيات (٢٧-٢٢) بالشكل التالي:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ لَنَنْ بَسَطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ

إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوِيلْتَنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾.

لاتعنيننا بشيء - ونحن ندرس هذا

النموذج- ماهية القرابين الذي تقرب به كل من قابيل وهابيل.. نسكت عنه كما سكت القرآن، ونوجه عنايتنا الى المرحلة التي تلت عملية التقرب بالقرابين وفق السياق القرآني الآتي:

-لاقتلنك!

-انما يتقبل الله من المتقين! لئن

بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي

يَدِّي اليك لأقتلك إِنِّي اخافُ الله رَبَّ العالمين انِّي اريدُ ان تبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.

هذا هو كل الذي جرى بين قابيل وهابيل من حوار حسبما ينقله الينا القرآن الكريم. ومن خلاله يمكننا ان نتبين طبيعة ابني آدم اللذين يقفان عند مفترق طريق كما يتضح من استقراءنا للعلامات الفارقة لكليهما.

العلامات الفارقة لكل عينة:

العينة الاولى: «قابيل»

السبب الوحيد الذي نتعرف عليه -حسب النص القرآني- لاقدام قابيل على قتل اخيه هابيل هو قبول قربان الثاني في حين لم يقبل قربان الأول لعلّة مجهولة لم تكشف الآية النقاب عنها، اللهم الا عبارة: «انما يتقبل الله من المتقين» الدالة على تمتع هابيل بهذه الملكة دون قابيل. ومع ان هابيل لا دخل له في مسألة القبول الراجعة أساساً الى الله سبحانه فهو الذي يقرر ما اذا كان العمل -اي عمل- مقبولا أم لا وفق معيار خاص تأتي التقوى في مقدمة مفرداته.

اقول مع ذلك فان قابيل لا يتفهم المسألة ضمن هذا الاعتبار. ولا يمكن فهم قراره بقتل اخيه الا على انه «الحسد» فقط لا غير، والا فما ذنب اخيه ان يتقبل الله عمله أو قربانه، إن فيه -اي قرار القتل- ضميمة اعتراض صريح على الذات المقدسة التي توهم قابيل انحيازها لساحة أخيه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ومن هنا فان قابيل يريد ان يقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، انما هو ثائر منتقم لنفسه التي هيجها الحسد الذي يُعمي ويُصم فلا تعود تبصر غير طريق الانتقام. يقول العلامة الطباطبائي في ميزانه: «القصة تدل على ان من طباع هذا النوع الانساني ان يحمله اتباع الهوى والحسد الذي هو الحنق للناس بما ليس في اختيارهم.. ان يحمله أوهُنُ شيء على منازعة الربوبية، وابطال غرض الخلقة بقتل احدهم أخاه من نوعه، وحتى شقيقه لابيّه وأمه»^(٨) هذا الى جانب اشاحة قابيل وجهه عن اخيه وهو يعظه وينهاه عن ارتكاب جريمته النكراء، فلقد ملك قرار القتل منه زمام نفسه، واستحوذ عليه الشيطان بما لم يدع له مجالاً للمراجعة أو التراجع.

العينة الثانية: «هابيل»

تتكشف ملامح هابيل من خلال:

«تقواه» و«علمه». «أما كونه من المتقين فلقوله: «إنما يتقبل الله من المتقين» وأما كونه من العلماء بالله فلقوله: «اني اخاف الله ربَّ العالمين» وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٩) ويخطيء من يتصور أن هابيل كان ضعيفاً أزاء قابيل -حتى في المنظار المادي- فكل ما في الأمر ان هذا توسلّ بالبطش وسفك الدماء اللذين لا يدلان بحال على القوة، فيما حكمَ ذاك العقل لينظر الى أبعد من حدود اللحظة الآنية الانفعالية الفاقدة لكل أشكال الضبط والتوازن: «انه موقف «اللاعنف» أو «ارادة السلام» الذي يعبر عن نفسه بهذه البساطة الموحية.. فهو لا يواجه موقفه التهديدي بموقف تهديدي مضاد، لانه لا يؤمن بالمبدأ الذي يدفع الانسان الى قتل اخيه الانسان قريباً كان أو بعيداً، لمجرد نزوة عارضة او مزاج انفعالي، بل يؤمن بالمبدأ الذي يعطي للمواقف الحادة فرصة التراجع والمرونة بفضل هدوء الفكر ورحابة الصدر ليسيطر على السلبيات التي تفجر الموقف وتخلق

المشكلة... ثم يحاول ان يربط ذلك كله بالايمان بالله الذي يريد للانسان السلام في الحياة، فيعبر عنه بأنه يخاف الله ربَّ العالمين الذي يطلع على كل اقواله وأفعاله فيحاسبه على كل شيء»^(١٠)

واذا اخذنا برواية الامام الباقر (عليه السلام) التي يوردها العياشي في تفسيره من ان قابيل بغى على هابيل «ولم يزل يرصده ويتبع خلوته حتى ظفر به منتحياً من آدم فوثب عليه وقتله»^(١١) نستشف ان قابيل قتل أخاه غيلة وقتل الغيلة -كما هو معروف- أجبن القتل.

العينتان وجهاً لوجه:

- اذا كان قابيل يمثل الحسد والبغي والكفر- فان هابيل هو أنموذجُ الايمان والترفع والتسامي فـ«القصة تقدم نموذجاً لطبيعة الشر والعدوان الصارخ الذي لا مبرر له، ونموذجاً لطبيعة الخير والسماحة والطيبة والوداعة»^(١٢)

- قابيل قاتل للنفس المحرمة والمحترمة بغير نفس او فساد في الأرض، وهابيل يرى في ذلك إثماً ومدخلاً للنار وظلماً، فلم يردِّ الصاع لا بصاعين ولا بمثله لانه ببساطة «يخاف

بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا*.

النموذج الثالث: «ذو الجنتين
وصاحبه»:

على مدى اثنتي عشرة آية من سورة
الكهف (٢٢-٤٤) يحدثنا القرآن الكريم
عن هذا النموذج الذي تكثر في الحياة
نظائره، حيث يقول الله سبحانه:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا
لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَّفْنَاهُما
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْثَلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ
شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا*وَكَانَ لَهُ
ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا*وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
وَهُوَ ظَلِيمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ
هَذِهِ أَبَدًا*وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً
وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا
مُنْقَلِبًا*قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيَكَ رَجُلًا*لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا*وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ
جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ

-المتهم هنا قابيل لانه اقدم على
حادث قتل متعمد مع سبق الاصرار
والترصد، والبريء هابيل الذي «لاجبرية
له توجب الحفيظة عليه وتبيّت قتله، فالامر
لم يكن له بد فيه، وانما تولته قوة غيبية،
فما كان هناك مبرر لحق الاخ على
اخيه».(١٣)

-قابيل لم يُقدّم المبررات المقبولة
والمقنعة على جريمته، اما هابيل فقد
نهاه عن المنكر بما أوتي من قدرة على
الوعظ والهداية، وما استثاره قط بما
يكسر حالة الانتقام لديه، بل على العكس
من ذلك حاول جاهداً أن يثنيه عن قراره
فلم يفلح.

-واذا كان القرآن الكريم قد حدّد
الموقف من قابيل بأنه «خاسر» «فأصبح
من الخاسرين» وأنه «نادم» «فأصبح من
النادمين» فانه يمكن القول باطمئنان ان
هابيل قد ربح في هذا التحدي وكسب
الموقف لصالحه وان كان هو الضحية.
وحسبنا وحسبه أن الاية التي ختمت
القصة ابانت ان قتله يساوي او يعادل
قتل الناس جميعا: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا

تَرَنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا* فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا* أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا* وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا* وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا* هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا*.

العلامات الفارقة لكل عينة:

العينة الاولى: صاحب الجنتين.

ثري على جانب عظيم من الثراء، ملكيته: جنتان من اغناب، بينهما زرع، ويحيط بهما النخل من جميع الجهات، وخلال الجنتين نهر دفاق يجري باضطراب، فلم يبق امام الجنتين الا ان ينمو كل النماء ويعطيا وافر العطاء.. انها صورة الدنيا التي تزينت بابهى زينتها فخطفت بصر صاحبها وهو يتأملها تغدق عليه وتفيض.

هاتان الجنتان الغارقتان في النعيم ماذا فعلتا بصاحبهما: ألهاه التكاثر فراح

يتباهى متبخترا: «أنا أكثر منك مالا، واعز نفرا» وغلبت عليه شهوته، واستولى عليه سلطانه فتبجح! «ما اظن ان تبديد هذه أبدا» وتمادى في غيه وطغيانه حتى انكر قيام الساعة: «وما اظن الساعة قائمة» ألم يقل سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّفٍ* إِن رَّأَاهُ اسْتَغْنَى﴾^(١٤) ويبلغ به العجب مبلغه فيهتف مزهوا: «ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا»

هذا هو صاحب الجنتين: اعمته النعمى فأنسته ذكر الله.. مغرور.. متكبر.. ظالم.. يكذب بيوم الدين.. تغره الاماني.. مشرك.. مثله وقيمه: الثروة والجاه والولد.

العينة الثانية: المؤمن المعدم.

هذا المؤمن الذي تعرضه الآيات الأنفة الذكر في قبال صاحب الجنتين، معدم لا يملك ما يملكه صاحبه بل ولا بعضه.. كل ما يملكه هو «ايمانه» فحسب، فأَيُّ الاثنين اعظم ملكا؟^{١٥}

احتجاجة الوحيد والكبير على صاحبه هو قوله: «ان تَرَنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك»! إيمان بالغيب حيال اغراق تام في متاع الحياة الدنيا... وثقة مطلقة بالله

مقلب الأحوال، بازاء نسيان كامل لمسبب
الاسباب وواهب الجنتين.

العبتان وجها لوجه:

- نظرة صاحب الجنتين استعلائية
فلقد «بدأ الحوار مع صاحبه من موقع
الاحساس بالقوة والفوقية والامتياز
بسبب مايملك من كثرة المال والاتباع،
فكان خطابه -معه- ينطلق من محاولته
لاخضاعه نفسياً بمواجهته بواقع الفارق
الكبير بينهما، وتمييزه عنه»^(١٥) اما موقف
المؤمن المعدم فموقف «الانسان
الرسالي الذي يستنكر على هذا الغني
المزهو بغناه، كفره باليوم الآخر ونسيانه
الله»^(١٦) ويخاطبه بعزة الايمان لا ذلة
الفقر.

- ذو الجنتين ينكر المعاد ولا يؤمن
بيوم الحساب بينما صاحبه يؤمن ان
الساعة آتية لاريب فيها «فعسى ربى ان
يؤتين خيراً من حنتك».

- ذو الجنتين يظن ان ملكه دائم
لايلى «ما أظن ان تبيد هذه أبدا» فيما
يرى صاحبه ان كل نعيم لا محالة
زائل «...ويرسل عليها حسابانا من السماء
فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها

غوراً فلن تستطيع له طلباً».

- القيمة الكبرى عند ذي الجنتين
الثراء والرخاء والرهط «اما صاحبه
المؤمن الفقير... فهو لايعتبر الثراء قيمة
كبيرة ترتفع بصاحبها في حساب القيم،
ولايرى فيه ضمانه قوية، للمستقبل،
تبعث على الاطمئنان به والاستسلام
له... بل الثقة بالله، والقوة به، فهو مصدر
القوة في الوجود ومعطياته، وهو أساس
الثقة بالمستقبل، كما كان اساس الثقة
بالماضي»^(١٧).

- «صاحب الجنتين نموذج للرجل
الذي تذهله الثروة، وتبطره النعمة،
فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على
اقدار الناس والحياة، ويحسب هذه
النعمة خالدة لاتفنى، فلن تخذله القوة ولا
الجاه، وصاحبه نموذج للرجل المؤمن،
المعزز بايمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة
دليلاً على المنعم، موجبة لحمده وذكره،
لابجوده وكفره»^(١٨)

النموذج الرابع: الابطك والعاذل.
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَأَيَاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ

يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(١٩)

هما رجلان:

الأول: ابكم.

-لا يقدر على شيء.

-كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ.

-لَايَاتٍ بخير.

الثاني: على عكسه تماماً:

-يأمر بالعدل.

-على صراط مستقيم.

-وبالتالي، فالخير منه مأمول.

اذن، فالعلامات الفارقة لكل من

الرجلين في هذا النموذج مشخصة

مفروزة، ولم يبق الا ان نقابل بينهما

لنحصل على الاجابة بالنفي على السؤال

المطروح في الآية عن استواء الابكم

بالعادل.

-«الآية مقايسة بين رجلين

مفروضين متقابلين في اوصافهما

المذكورة، أبكم: اي محروم من ان يفهم

الكلام ويفهم غيره بالكلام لكونه ابكم

لا يسمع ولا ينطق، فهو فاقد لجميع

الفعاليات والمزايا التي يكتسبها

الانسان... وأمر بالعدل: اي ملتزم بالحد

الموسط في الاعمال فلا افراط

ولا تفريط»^(٢٠)

-«الغرض من المثل المضروب

-في الآية- اقامة الحجة على التوحيد مع

اشارة الى النبوة والتشريع»^(٢١)

-دارت آراء المفسرين للآية حول ما

اذا كان المثل المضروب متعلقاً بالاصنام

البكماء التي كانت قريش تدين لها

وتعبدوها من غير الله من جانب وبالله

العادل الهادي الى الصراط المستقيم من

جانب آخر، ام برجلين: مؤمن وكافر..

ويبدو ان الرأي الذي عليه الاكثرية هو

الاول لا الثاني، الأمر الذي يضيف على

النموذج المنتقى -وهو في حالة تقابل

أيضاً- اهمية اكبر مما لو كان بين

رجلين، فالتعبير القرآني وان كان

استخدم كلمة «الرجلين» الا أنه اراد -كما

هو المفهوم من الآية- تقريب المعنى

بسوقه مثلاً حياً من الوسط الاجتماعي

لرجلين احدهما لا يؤمل منه الخير..

عاجز... عالية... لا يسمع ولا ينطق، وآخر

يقف على أطراف النقيض: يؤمل منه

الخير... قادر... بيده الأمر... عادل...

وعلى الصراط المستقيم.

-وعلى ضوء ذلك، فهذا النموذج

للرجلين المفروضين نموذج لخطين

متعاكسين، واتجاهين مختلفين، ومحورين متباينين، ويمكننا القول -تأسيساً على ماتقدم- ان كل معبود غير الله سبحانه: «ابكم، لا يقدر على شيء، وهو كلُّ على موله، اينما يوجهه لاياتٍ بخير».

-واذن، فالتسوية بين الاصنام الحجرية او البشرية وبين الله تعالى غير ممكنة البتة بل فيها ظلمٌ وتجنُّ كبيران:

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢٢)

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِيتِيَّ فَارْهَبُون﴾ (٢٣)

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَنَبِّهْ الْمَثَلِ الْأَعْلَى﴾ (٢٤)

النموذج الخامس: «الطالحتان والصالحتان»

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ﴾ (٢٥)

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٦)

ومريمَ ابنتَ عمرانَ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكُتِبَ عَلَيْهَا الظِّمَّةُ مِنْ الْقَيْنَتَيْنِ﴾ (٢٧)

في هذا النموذج اربع عينات نسوية: اثنتان كافرتان واثنتان مؤمنتان، وحسب منهج التقابل الذي تعاملنا به مع النماذج الاربعة السالفة الذكر، فلا جديد هنا الا الزيادة في عدد العينات التي تقف الاثنتان منهما في صف والاثنتان الاخرى في الصف المقابل.

العلامات الفارقة للعينتين

الطالحتين:

زوجتان من ازواج الانبياء: امرأة نوح وامرأة لوط. وحسبنا في التعريف بهما ما كان القرآن عرفهما به:

امرأة نوح: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلِي فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ (٢٨) فهي المستثناة من حمولة

سفينة النجاة لانها بصريح التعبير
القرآني «خائنة».

امراة لوط: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾^(٢٩) فهي
المستثناة ايضاً من رحلة النجاة، لانها
بصريح القرآن ايضاً «خائنة».

وهكذا فان ما يجمع بين المرأتين هو
أنهما زوجان لنبيين من انبياء الله: «كانتا
تحت عبيدين من عبادنا صالحين» وأنهما
خائنتان، فأى الخيانة ارتكبتها؟ يقول
محمد الصادقي في فرقانه: «ان الخيانة
خلاف الأمانة... انها خيانة تدخل
صاحبها النار، فليست اذاً نشوزاً في
الامور البيتية العادية فحسب، وانما التي
تحقق جزاء النار من الكفر ومخلفاته»
ويضيف: مهانتها اكثر من سواهما
لانهما هتكنا ساحة النبوة، ولوثتا جوها
باطالة السنة الناس على العبيدين
الصالحين. ﴿يَنْسَاءُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ
مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾^(٣٠) وفي الأجمال
فانهما استحققتا عقوبة النار، شأنهما
شأن بقية الكافرين، «وقيل ادخلا النار
مع الداخلين» لأن عملهما من سنخ عمل

اصحاب النار فهؤلاء خونة وتانك
خائنتان، وبالتالي فليس لخائن شفيع.

العلامات الفارقة للعينتين
الصالحتين:

هما «آسية بنت مزاحم» زوجة
فرعون، و«مريم ابنة عمران» أم السيد
المسيح (عليه السلام)، اثنتان من أربع نساء
لهن السيادة على نساء أهل الجنة وهن
السابقات اليها بما عرف عن النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) من الثناء عليهن والاشارة
الى منازلهن.

ففي مجمع البيان عن ابي موسى
عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «كَمُلَ من
الرجال كثير، ولم يكمل من النساء الا
أربع: آسية بنت مزاحم امراة فرعون،
ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد،
وفاطمة بنت محمد».^(٣١)

أما «آسية»: «فقد اختارت جوار ربها
والقرب منه على ان تكون انيسة فرعون
وعشيقته، وهي ملكة مصر. وآثرت بيتا
يبنيه لها ربها على بيت فرعون الذي فيه
ما تشتهيهِ الانفس وتطمناه القلوب ما
تقف دونه الآمال. فقد كانت عزفت نفسها
عما هي فيه من زينة الحياة الدنيا، وهي

اِقْنَتِي لِزَبِّكَ واسْجُدِي وَارْكَعِي مع
الرَّاكِعِينَ»^(٣٨)

العينات الأربع وجهاً لوجه:

- إمرأتا نوح ولوط مثال للكافرات
في بيوت المؤمنين. وآسية مثال للمؤمنة
في البيت الكافر، اما مريم فهي التي
تطهرت وأحصنت فرجها فنفسخ فيه الله
من روحه.

- امرأتا نوح ولوط خائنتان «ولن
يعفيهن من التبعة انهما زوجات نبي أو
وصي من المسلمين»^(٣٩) وآسية مؤمنة
ولا جريرة عليها من فرعون وعمله وان
كانت في كنفه وزوجاً له. واما مريم
فمؤمنة لم يقدح في سمعتها وصفاء
ايمانها ما كانت اليهود تكيله من البهتان
عليها: «وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيماً»^(٤٠)

- «ان شقاء الكفار وهلاكهم انما
كان بخيانتهم لله ورسوله وكفرهم، ولم
ينفعهم اتصال بسبب الانبياء المكرمين.
وان سعادة المؤمنين وفلاحهم انما كان
باخلاصهم الايمان بالله ورسوله،
والقنوت، وحسن الطاعة، ولم يضرهم
اتصال باعداء الله بسبب، فانما ملاك
الكرامة عند الله التقوى»^(٤١).

لها خاضعة، وتعلقت بما عند ربها من
الكرامة والزلفى، فأمنت بالغيب،
واستقامت على ايمانها حتى قضت»^(٣٢)
وقد تبرات من فرعون وعمله، وفزعت الى
الله سبحانه لينجيها من المجتمعين
الفاستدين: القصر الفرعوني والراكنين
اليه.

وأما «مريم» فهي مثال التجرد
والانقطاع الى الله عز وجل منذ نعومة
اظفارها، فلقد اوقفتها أمها على خدمة
الله، واطلقت عليها اسم مريم: «وَأَنِّي
سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ»، ومريم بلغتها
تعني «العابدة»^(٣٣) وهي التي صنعت
على عين الله «وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا»^(٣٤) «واستعمال الانبات
اشارة الى تكامل مريم اخلاقياً
وروحياً»^(٣٥) وهي التي اصطفاهما الله
وطهرها: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ
عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ»^(٣٦) وهي
الصديقة التي صدقت بكلمات ربها
وكتبه من التوراة والانجيل «مَا الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ»^(٣٧) وهي كذلك
القائمة المطيعة لله الخاضعة له «يَمْرُؤُكُمْ

القواسم المشتركة بين النماذج الخمس:

الآن وقد انتهينا من هذا الاستعراض السريع للنماذج الخمسة المتقابلة لا نروم تركها هكذا من غير ان نحدد قواسمها المشتركة لنرى اين تلتقي واين تفرق.

- فنحن امام نموذج يؤمن بالغيب وآخر كافر به، فتحت عنوان الفئة الاولى يندرج «اسماعيل، هابيل، المؤمن المعدم، العادل وآسية ومريم» وتحت لواء الفئة الثانية ينضوي «كنعان، قابيل، ذو الجنتين، الابكم، وامراتا نوح ولوط».

- ونحن امام النموذج الانساني السامي والشاخص كقدوة حسنة، وتمثله الفئة الاولى، ومن هذه الفئة ينتظر ان تعمّر الانسانية بالحق والخير والجمال وتزدهر بالأمن والسلام، وترتقي في مدارج العلم والاخلاق، فيما يقف قبال هؤلاء النموذج الانساني الهابط والمنبوذ الذي على يديه تفسد البلاد والعباد، ويسود الارض الدمار والهلاك، وتشتعل الحروب والفتن، وتردي الاتباع والانصار في مهاوي الردى ومتاهات النذل والضلال.

- الانتماء الحقيقي والتبعية الوطيدة هي للعقيدة لا لسواها من قرابة أو أهل أو نسب أو أي سبب: «انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح» قال ومن ذريتي، قال: لاينال عهدي الظالمين» «قلم يغنيا عنهما من الله شيئاً».

- وبناء على خصال النماذج الاولى فهم اصحاب النعيم والجنة مأوى لهم، اما النماذج الاخرى، ولخصالها الخبيثة الدنيئة، فهم اصحاب الجحيم والنار مؤثى لهم وبذلك حققت كلمة ربك صدقا وعدلا.

الهوامش

(١) من وحي القرآن- الحلقة (١٩)-

السيد محمد حسين فضل الله.

(٢) هود: ٧٥.

(٣) الميزان في تفسير القرآن: ٢٢-

العلامة الطباطبائي.

(٤) في ظلال القرآن: ٧- سيد قطب.

(٥) في ظلال القرآن: ٤- سيد قطب.

(٦) في ظلال القرآن: ٤- سيد قطب.

(٧) البقرة: ١٢٤.

(٨) الميزان في تفسير القرآن: ٦- العلامة

الطباطبائي.

(٩) الميزان في تفسير القرآن: ٦- العلامة

الطباطبائي.

(١٠) من وحي القرآن-الحلقة (٨)-

السيد محمد حسين فضل الله.

(١١) الميزان: ٦: ٣١٨.

(١٢) في ظلال القرآن: ٢- سيد قطب.

(١٣) نفس المصدر ونفس الجزء.

(١٤) العلق: ٦-٧.

(١٥) الحوار في القرآن. محمد حسين

فضل الله.

(١٦) نفس المصدر.

(١٧) نفس المصدر.

(١٨) في ظلال القرآن: ٥- سيد قطب.

(١٩) النحل: ٧٦.

(٢٠) الميزان: ١٢٩٠- العلامة

الطباطبائي.

(٢١) نفس المصدر..

(٢٢) الملك: ٢٢.

(٢٣) النحل: ٥١.

(٢٤) النحل: ٥٩.

(٢٥) التحريم: ١٠.

(٢٦) التحريم: ١١.

(٢٧) التحريم: ١٢.

(٢٨) هود: ٤٠.

(٢٩) هود: ٨١.

(٣٠) الفرقان في تفسير القرآن: ٢٧-٢٨ محمد

الصادق بالقرآن والسنة.

(٣١) مجمع البيان في تفسير

القرآن: ١٠ / العلامة الطبرسي.

(٣٢) الميزان في تفسير القرآن: ٢٨-

العلامة الطباطبائي.

(٣٣) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل: ٢-

ناصر مكارم الشيرازي وجماعة من

المؤلفين.

(٣٤) آل عمران: ٣٧.

(٣٥) الامثل في تفسير كتاب الله

المنزل: ٢- ناصر الشيرازي وجماعته.

(٣٦) آل عمران: ٤٢.

(٣٧) المائدة: ٧٥.

(٣٨) آل عمران: ٤٣.

(٣٩) في ظلال القرآن: ٨- سيد قطب.

(٤٠) النساء: ١٥٦.

(٤١) الميزان في تفسير القرآن: ٢٨-

العلامة الطباطبائي.

* * *

كيل التهم للنبي الأكرم

الشيخ جعفر سبحاني

نفسية ضروس لا هواده فيها للخط من
قيمه وكرامته والحيلولة دون نفوذ
كلمته.

ولكنهم مهما بذلوا من جهود لإنجاح
مؤامراتهم لم تتجاوز تهمهم الكهانة
والسحر والجنون وأشبهائها لأن النبي
قد كان من الطهارة النفسية والأمانة
العالية وسائر الصفات الكريمة على حدّ
حال دون إلصاق تهم أخرى به ككونه
خائناً سارقاً قاتلاً غير عفيف، وهذا أحد
الدلائل البارزة المشرقة على أنّه كان
فوق التهم المشينة المزريّة، وكانت
حياته طيلة أربعين سنة مقرونة بالصلاح
والفلاح والأمانة ولو كانت هناك أرضية
صالحة لتوصيف النبي بها، لما أمسكوا

حياة الرسول وشخصيته في

القرآن

كان أسلوب تحطيم الشخصيات عن

طريق كيل التهم إليهم أقدم حربة بيد
الجهال يطعنون بها على المصلحين وقد
إستعملها مشركو عصر الرسالة في بدء
الدعوة، ولم تكن الفرص تسنح لهم بقتله
وإغتياله فحاولوا إغتيال شخصيته
ليسقطوه عن أعين الناس، فإنّ نجاح
المصلح في نشر دعوته يكمن في إتسامه
بالقداسة والطهارة والعقلية الرزينة، فلو
إفتقد المصلح تلك السمات عن طريق
الإتهام بما يضادها ذهب سعيه أدراج
الرياح وأصبحت جهوده سدى، فلأجل
ذلك إختارت قريش القيام بشن حرب

عنها.

٢- السحر:

وهو قوة نفسانية للساحر يقدر معها على إنجاز أمور خارقة للعادة ممّوّهة، ومن تلك الأمور التفريق بين المرء وزوجته والوالد وولده بل بين أفراد العائلة كافة.

قال سبحانه: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص:٤).

٣- المسحورية:

والمراد منه تأثره بسحر الآخرين، وأن هناك ساحراً أو سحرة سَحَرُوا النبي وأثروا فيه. يقول سبحانه حاكياً عن المشركين: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الفرقان: ٨).

ثم يردّه بقوله سبحانه: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ (الفرقان: ٩) والمراد من قوله «ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ» أي وصفوك بالمسحورية، وقد أتهم بنفس تلك التهمة النبي صالح. قال سبحانه حاكياً عن أعدائه: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

نعم قام العدو باتهامه بأمور يشكل إثباتها كما يشكل نفيها عن المتهم، وهذه هي الطريقة المألوفة عند بني الشياطين لمس كرامة المصلحين حيث يشنون عليهم بمثل هذه التهم لإسقاطهم عن أعين الناس.

يقول سبحانه: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ (الذاريات: ٥٢).

هكذا كانت سيرة الأعداء في طرد المصلحين عن الساحة، ثم إنَّ التهم التي حكاها القرآن عن لسان أعداء النبي تتلخص في العناوين التالية:

١- الكهانة:

وهي في اللغة عبارة عن إتصال الإنسان بالجن ليتلقى منهم أنباء الماضين وأخبار اللاحقين ومن خلالها يتمكّن من التنبؤ بالمستقبل، يقول سبحانه مشيراً الى تلك التهمة وردّها: ﴿وَلَا يَقُولِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحاقة: ٤٢).

المُسَحَّرِينَ» (الشعراء: ١٥٣) ومما يجدر ذكره أن إتهام النبي بكونه مسحوراً ليست تهمة مستقلة تغاير الجنون جوهراً، بل هي نفس هذه التهمة ولكنها صيغت بلفظ أكثر أدباً هذه شيمة الدهاة حيث يمزجون السم بالعسل.

٤- الجنون:

ومفهومه غني عن البيان وقد مضى أنها تهمة شائعة تلصق بالمصلحين من جانب خصومهم من غير فرق بين النبي وغيره، وبين نبينا وسائر الأنبياء، كما عرفت^(١). قال سبحانه نقلاً عن المشركين: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (الحجر: ٦)، قال تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ (التكوير: ٢٢) وقال عز من قائل: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ (الطور: ٢٩) والمبرر لهم بوصفه بالجنون ومؤاخذتهم له، وقوفه لوحده في وجه الرأي العام المتمثل في الشرك. والسذج من الناس يصفون من يتبنى الفكر الذي لا يوافقه

عليه الرأي العام وهو يريد تطبيقه في المجتمع، بأنه مجنون لا يعرف قدر نفسه ومنزلته وسوف يهدر دمه لا محالة.

ما أسخف هذه التهم إذ كيف يتهمون من هو أرجحهم عقلاً وأبينهم قولاً منذ ترعرع الى أن بلغ أشده بالجنون والكهانة مضافاً الى ما في هذا من التناقض والإضطراب، فإن الكهنة كانوا من الطبقة العليا بين الناس يرجع إليهم القوم في المشاكل والمعضلات وأين هو من الجنون؟ فكيف جمعوا بين كونه كاهناً ومجنوناً؟ ولقد لمسنا ذلك في حياتنا القصيرة في مجتمعنا ورأينا كيف رمى رجال الإصلاح بنظائر هذه التهم وما ذلك إلا لأنهم قاموا في وجه المستعمرين والناهبين لثروة أقطار العالم الإسلامي، فما كان نصيبهم جراء مقاومتهم، إلا إتهامهم بالجنون والتدهور العقلي، والغربة عن الواقع والحياة.

٥- التعلم من الغير:

إن أعداء النبي من قريش وغيرهم

وقفوا على رأى عظمة تعاليمه وسموها
ولكن الحالة النفسية قد صدّتهم عن
تصديق قرله والإذعان لرسالته الإلهية
وإنتسابه الى الوحي والسماء، فقاموا
بتزوير آخر وهو أنّه مُعَلِّمٌ قد تلقى
تعاليمه من غيره. يقول سبحانه:
﴿...وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْا
عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ﴾.
(الدخان: ١٤٢ أو ١٤١)

وأما من هو المعلم الذي كان قد علّم
النبي وغذاه بتلك المبادئ والقيم، فلم
يذكره. ولكن إقتران هذه التهمة، بتهمة
الجنون يدل على أنّ المعلم المزعوم هو
الجن فهو عن طريق صلته بهم تلقى
رسالته عنهم - وبالتالي - أصيب في
عقله فصار معلماً مجنوناً بزعمهم.

وهناك احتمال آخر وهو أنّه تلقى
مبادئه عن بشر آخر، وقد أُشير إليه في
قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ
عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾. (النحل: ١٠٣)

قال ابن عباس: قالت قريش: إنّما

يعلمه بلعام «وكان قيناً بمكة رومياً
نصرانياً»، وقال الضحّاك: أرادوا به
سلمان الفارسي^(٢) قالوا إنّهم يتعلم
القصص منه، وقال مجاهد وقتاده: أرادوا
به عبد البني الحضرمي رومياً يقال له
يعيش أو عائش صاحب كتاب، أسلم
وحسن إسلامه، وقال عبد الله بن مسلم:
كان غلامان في الجاهلية نصرانيان من
أهل عين التمر، إسم أحدهما يسار وإسم
الآخر خير، كانا صيقلين يقرءان كتاباً
لهما بلسانهم وكان رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) ربّما مرّ بهما واستمع
لقراءتهما، فقالوا: إنّما يتعلّم منهما ثم
ألزمهم الله تعالى الحجة وأكذبهم بأن
قال: لسان الذي يضيفون إليه التعليم
ويميلون إليه القول، أعجمي لا يفصح
ولا يتكلم بالعربية فكيف يتعلم منه من
هو في أعلى طبقات البيان، وهذا القرآن
بلسان عربي مبين، فاذا كانت العرب
تعجز عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم
فكيف يأتي الأعجمي بمثله؟^(٣)

قال ابن هشام، قالوا: إنّما يعلمه
رجل باليمامة يقال له الرحمن ولن نؤمن

٦- كَذَاب:

وما وصفوه به إلا لأجل أنه كان يكافح عقيدتهم ويقارع دينهم. قال سبحانه حاكياً عنهم تلك التهمة: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ﴾. (ص: ٤)

٧- مفتر:

وإنما وصفوه به لأنه ينسب تعالىمه الى السماء. يقول سبحانه حاكياً عنهم: ﴿...قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ١٠١) ويقول أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً﴾ (الفرقان: ٤). وهذه الآية تعبر عن أنهم كانوا يتهمون به القرآن ليس من صنعه وحده بل هناك قوم أعانوه عليه، فربما كانوا يفسرونه بشكل آخر وهو أن القرآن ليس شيئاً جديداً بل هي أساطير الأولين تملأ عليه بكرة وأصيلاً، كما قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾. (الفرقان: ٥)

به أبداً، فنزل قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِنَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَقَابِ﴾ (الرعد: ٣٠).^(٤)

روى ابن هشام: إن النضر بن الحارث كان إذا جلس رسول الله مجلساً، فدعا فيه الى الله تعالى وتلا فيه القرآن، وحذر فيه قريشاً ما أصاب الأمم الخالية، خلفه في مجلسه إذا قام، فحدثهم عن رستم واسفنديار وملوك فارس ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً مني وما حديثه إلا أساطير الأولين، إكتتبها كما إكتتبها فأنزل الله فيه: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً. (الفرقان: ٦ و ٥)

ونزل فيه: ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (الجاتية: ٨ و ٧).^(٥)

وقد دحض الوحي هذه التهمة
وكشف عن زيفها بأمرين:

الأول: لو صحَّ قولكم إن هذا الكتاب
من صنع محمد فنسبه الى الوحي فأتوا
بعشر سور مثله مفتريات، فإنه لبشر
مثلكم وأنتم بشر مثله. قال سبحانه: ﴿أَمْ
يَقُولُونَ افْتَرِيَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ
مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ
اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾. (هود: ١٣ و ١٤)

الثاني: كيف تقولون بأنه استنسخ
هذه الأساطير بإملاء الغير مع أنه ما
أملى كتاباً، ولا خط صحيفة فكيف
تتهمونه بالاستنساخ والإستكتاب؟ قال
سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ يَمِينُكَ إِذَا لَزَمْتَ
الْمُبْطِلُونَ﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي
صُورِ الذِّينِ أَوْثُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.
(العنكبوت: ٤٨ و ٤٩)

٨- مفتر أو مجنون:

على ترديد بينهما -ربما كان القوم
يترددون في توصيف النبي بين كونه
عاقلاً مفترياً على الله سبحانه أو مجنوناً
معدم العقل والشعور، وهذه شيمة
الدهاة في إستنقاص فضل الأشخاص
حيث يلصقون التهم بمخالفهم الأقوياء
بلسان التردد وعدم الجزم، لدفع نسبة
شناعة التهمة عن أنفسهم كما يحكي
عنهم سبحانه: ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ
بِهِ جِنَّةٌ﴾. (سبأ: ٨)

٩- شاعر:

إن القوم كانوا أسود الفصاحة
وفرسان البلاغة وقد أدركوا بفطرتهم
سمو القرآن وعلو مرتبته في ذلك
المجال، ومن جانب كانوا في العذاء
والحسد على مرتبة صدّتهم عن الإعراف
بكونه منزلاً من السماء، حاولوا أن
يفسروه بالشعر فوصفوه بالشاعر
وقالوا: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ
رَيْبَ الْمَنُونِ﴾ (الطور: ٣٠) وحاصل هذه
التهمة إنه شاعر وأعذب الشعر أكذبه،

فلنصبر عليه ولنتربص به صروف الدهر
وأحداثه فسيكون حاله حال زهير
والنابغة وأضرابهم ممن انقضوا
وصاروا كأمس الدابر.

وقد ردّ سبحانه على تلك التهمة
يأمر نبيه بقوله: ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ أم تأمرهم
أحلّمهم بهذا أم هم قوم طاغون* أم
يقولون تقوله بل لا يؤمنون* فليأتوا
بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ﴾. (الطور: ٣١-٣٤)

إن الله سبحانه أمر النبي أن
يتهددهم ويتوعددهم بأمور:

أ- ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ﴾: انتظروا وتمهلوا في ريب
المنون فإنني متربص معكم منتظر قضاء
الله فيّ وفيكم وستعلمون لمن تكون
حسن العاقبة والظفر في الدنيا والآخرة.

ب- ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلِمُهُمْ بِهَذَا﴾؟
أي هل تأمرهم عقولهم بنشر هذه التهم،
فإن هذه التهم الثلاث لا تجتمع بحسب
مدعاهم في آن واحد، فإن المجنون من
زال عقله وإدراكه، فكيف يقوى على

إنشاء الشعر الرصين، أو كيف يكون
قوله حجة في الأخبار عن المغيبات؟
وقصارى القول: إن هؤلاء
المتحاملين كانوا قد فقدوا رشدهم
فأخذوا يتخبطون في تهمهم وكلامهم من
دون وعي.

ج- ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾: بل،
الحق، إن الذي حملهم على ما يقولون هو
عنادهم وعتوهم عن الحق وطغيانهم.

د- ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾: أي إن
عقولهم لم تأمرهم بهذا ولم تدعهم إليه
بل حملهم الطغيان على تكذيبك ولأجل
ذلك يقولون: إفتعل القرآن من تلقاء
نفسه.

هـ - ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: أي
قصارى القول: إنهم لا يؤمنون ولا
يصدقون بذلك عناداً وحسداً واستكباراً
وإنما هذه تهم اتخذوها ذريعة إلى
التمويه وسننوا بها عداًهم وعنادهم.

و- ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ
كَانُوا صَادِقِينَ﴾: أي إن كان شاعراً
فليدكم الشعراء الفصحاء، أو كاهناً
فليدكم الكهان الأذكىاء، وإن كان قد

تقوله فلديكم الخطباء الذين يحضرون
الخطب ويجيدون إنشاء القول في كل
فنون الكلام، فليأتوا يمثل هذا القرآن إن
كانوا صادقين فيما يزعمون، فإن أسباب
التحدي بالقول متوفرة لديكم كما هي
متوفرة لديه، بل فيكم من طالت مزاولته
للخطب والأشعار وكثرة الممارسة
لأساليب النظم والنثر وحفظ أيام العرب
ووقائعها أكثر من محمد (صلى الله عليه وآله
وسلم).^(٦٩)

وقال سبحانه رداً على هذه الفرية:
﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (يس: ٦٩)
فأين القرآن من الشعر وأين محمد
من الشعراء؟

١٠- أضغاث أحلام:

والمراد منه تخاليط أحلام رآها في
المنام ويحكي عنهم سبحانه بقوله:
﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ
وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ* بَلْ قَالُوا أَضْغَاثٌ أَحْلَمَ بَلْ
افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا
أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾ (الأنبياء: ٣-٥)

بين سبحانه في هاتين الآيتين
إقتسامهم القول في النبي، فقال بعضهم
أخلط أحلام قد رآها في النوم وقال
آخرون: بل إختلقه من تلقاء نفسه ونسبه
الى الله، وقال قوم: بل هو شاعر وما أتى
به شعر، يخيل الى السامع معاني لا
حقيقة لها، مضافاً الى أنهم استبعدوا أن
يكون بشر مثلهم نبياً.

وهذا الإضطراب والتردد في القول
دأب المحجوج المغلوب على أمره، لا
يتردد إلا بين باطل وأكثر بطلاناً
ويتذبذب بين فاسد وأفسد منه.

فلو بنى على تحليل القرآن بواحد
من هذه الوجوه، فكونه سحراً - مع كونه
فاسداً - أقرب من كونه أضغاث أحلام،
فأين هذا النظم البديع من تخاليط الكلام
التي لا تضبط؟ وادعاء كونها مفتريات
أبعد وأبعد لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد
إشتهر بالأمانة والصدق، مضافاً الى
أنهم أعرف الناس بالفرق بين النظم

والنثر، فكيف يصفونه بالشعر؟ كما أنهم يفرقون بين الغايات التي يصاغ لها الشعر والغايات التي ينشدها القرآن كيف يتهمونه بالشعر مع أنهم يعلمون أنه لم ينشد شعراً وما اجتمع بالشعراء ولا حام حوله مدى أربعين سنة؟^(٧)

إنّ المتمعن في أحوال النبي ينتهي من خلال هذه التهم الى أنه كان رجلاً صالحاً طاهراً ديناً عفيفاً نقي الجيب مأموناً على المال والعرض والنفوس، لم يدنس نفسه بفاحشة ولم يتجاوز حق أحد قط بل كانت حياته حياة إنسان مثالي فلاجل ذلك لم يجد الأعداء سبيلاً الى رميه بهذه التهم فحاولوا أن يتهموه بأمور نفسية يعسر إثباتها كما يعسر نفيها، وأما أنهم كيف اتهموه بالسحر؟ فيقول ابن هشام:

«إنّ الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، أنه قد حضر الموسم، وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قولكم بعضه بعضاً، قالوا:

فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به، قال: بل أنتم فقولوا أسمع، قالوا: نقول كاهن، قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قالوا: فنقول: مجنون، قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه، ولا وسوسته، قالوا: فنقول: شاعر، قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول ساحر، قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحّار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناة وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلاّ عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبيل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلاّ حذروه

عِضِينَ*فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ*عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ (الحجر: ٩٠-٩٣).^(٨)

الهوامش

- (١) الذاريات: ٥٢.
- (٢) كيف يقول ذلك مع أن سلمان أدرك النبي في مهجره، لا في موطنه.
- (٣) مجمع البيان: ٣: ٣٨٦.
- (٤) السيرة النبوية- لإبن هشام: ١: ٣٣١.
- (٥) السيرة النبوية- لإبن هشام: ١: ٣٥٧.
- (٦) تفسير المراغي: ٢٥: ٣٢.
- (٧) تفسير المراغي: ١٧: ٧.
- (٨) السيرة النبوية- لإبن هشام: ١: ٢٧٠.

أَيَّاه، وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى
في الوليد بن المغيرة في ذلك قوله:
﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا*وَجَعَلْتُ لَهُ
مَالًا مَمْدُودًا*وَبَنِينَ شُهُودًا*وَمَهَّدْتُ لَهُ
تَمْهِيدًا*ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ*كَلَّا إِنَّهُ كَانَ
لَآيِتِنًا عِنْدَنَا*سَآرِهُ قُصَّةٌ صَعُوْدًا*إِنَّهُ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ*فَفَقَّرَ كَيْفَ قَدَّرَ*ثُمَّ قُتِلَ
كَيْفَ قَدَّرَ*ثُمَّ نَظَرَ*ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَرَ*ثُمَّ أَدْبَرَ*وَأَسْتَكْبَرَ*فَقَالَ إِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ*إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ﴾. (المدثر: ١١-٢٥)

وأنزل الله في النفر الذين كانوا
يصنفون القول في رسول الله وفيما جاء
به من الله تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
الْمُقْتَسِمِينَ*الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

ميراثان في كتاب الله

القسم الثاني

الشيخ محمد مهدي الآصفي

والسلطان، وإنما هو ميراث الهدى
والبينات والكتاب والعبودية والقيم
والاخلاق، ميراث يحفظه قوم ويضيعه
قوم آخرون.

وليس بقليل الاقوام الذين ضيعوا
هذا الميراث واستبدلوا بالصلاة
الشهوات.

يقول تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ
نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرَوْا سُجَّدًا
وَبُكْيًا ۖ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ
أَصْغَوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾. (مريم: ٥٨-٥٩)

الميراث الثاني

واما ميراث المؤمنين من
سلفهم. من الأنبياء والصديقين
والصالحين فهو العبودية ومنطلقاتها
واحكامها وقيمها واخلاقها.

وهذا الميراث ينتقل من جيل ليلسله
الى الجيل الذي يأتي من بعده.

والقرآن الكريم يشير في اكثر من
موضع الى هذا الميراث الحضاري، يقول
تعالى:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾. (فاطر: ٣٢)
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ
وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
الْكِتَابَ﴾. (غافر: ٥٣)

إن هذا الميراث ليس ميراث المال

وحدة المسيرة الربانية على وجه

الارض:

ولا يتكرر هذا الميراث الحضاري مرة واحدة وإنما يتكون ويقوى ويتسع تيارها ويتأصل أكثر في الارض، وفي نفوس المؤمنين كلما يمر به جيل أو يمتد به الزمن.

وهذا الميراث العقائدي والحضاري الكبير يشمل الايمان بالله، والرسول، والقيم، والولاء، لله وللرسول ولأوليائه، والاخلاق، والقيم، والسلوك، والحب، والبغض، والاعراف، والتقاليد، وحتى المصطلحات، والشعارات... وهي تنتظم في حقول من حياة الانسان.

وليس من الممكن اطلاقاً أن تتكون كل هذه الكنوز العقائدية والحضارية في حياة الجيل مرة واحدة... وإنما تتحول من جيل الى جيل يستلمها كل جيل ليسلمها الى الجيل اللاحق.

وخلال هذا الانتقال والعبور عبر الاجيال يزداد هذا الميراث عمقاً وأصاله ورسوخاً ووضوحاً.

ونحن نلاحظ في القرآن هذا التماسك والارتباط بين أجزاء ومراحل هذه المسيرة العقائدية والحضارية

الكبرى، ونلاحظ تأكيد القرآن على الارتباط بهذه المسيرة، بشكل عام ومن دون تفرقة، وأن هذه المسيرة بمجموعها هي الاسلام، ولن يقبل الله تعالى غيره من الانسان.

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (آل عمران: ٨٤-٨٥)

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. (البقرة: ١٣٦-١٣٨)

وليس معنى ذلك أن نأخذ نحن

اليوم ديننا من التوراة والانجيل... وإنما المقصود أن هذه المسيرة مسيرة واحدة، وأنتا تؤمن بالله والأنبياء جميعاً، لا نفرق بينهم، وأن حلقات هذه المسيرة مترابطة ومتماسكة، وأن هذه المسيرة التي تمر عبر الاجيال والقرون هي الاسلام الذي لا يرتضي الله للإنسان غيره ديناً.

ومن يرتبط بهذه المسيرة الربانية على وجه الارض فقد اهتدى، ومن تولى عنها فهو في شقاق وحرب، وليس بينهما فاصل وبرزخ.

وهذه المسيرة هي الصبغة الالهية التي يجب أن تصبغ حياة الانسان وتاريخه، وعقله، وعواطفه، وسلوكه، وتحركه، وسلمه، وحربه، بلونها الخاص. وأن للحضارة الربانية التي يتوارثها المؤمنون في الارض لوناً خاصاً ومتميزاً عن سائر الالوان الجاهلية.

فأقرأ هذه الايات المباركات من سورة الأنعام:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ

وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ مُّجِدِّهِ ﴿(الانعام: ٨٢-٩٠)

أرأيت كيف يتماسك اطراف هذا الميراث الالهي الكبير، وتتجاذب اجزأؤه وترتبط مراحلہ ببعض، وكل نبي يرث هذا الميراث من نبي مرسل قبله، وكل أمة من المؤمنين ترث هذا الميراث من أمة مؤمنة قبلها.

رسالة واحدة، وهدى واحد، وولاء واحد، وشريعة واحدة، وحب واحد، وسلم واحد، وحرب واحدة وخلق واحد، وصنعة واحدة، وإسلام واحد... وعناء واحد، وإبتلاء واحد، ومحنة واحدة من لدن آدم

(عليه السلام) الى ابراهيم (عليه السلام) الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ثم بعد استعراض سريع لمسيرة النور والهدى هذه يقول تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم):

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمْ اقْتَدِهْ﴾.

تعميق الاحساس بالوراثة:

يحرص القرآن الكريم على تعميق مفهوم الوراثة بشكل خاص في نفوس المؤمنين... ويصور المسيرة الالهية للحضارة مسيرة واحدة ذات حلقات مترابطة، متماسكة، يشد بعضها بعضاً ويخلف اللاحق منها السابق.

والانبياء (عليهم السلام) في هذه المسيرة يؤكدون دائماً على وحدة المسيرة، وشائج القرى التي تربط القيمين على هذه المسيرة الربانية. وكل نبي يأتي يصدق من قبله من الرسل والانبياء، ويؤكد أن هذه المسيرة الربانية مسيرة واحدة لا تعدد فيها وهي الاسلام، ولن يقبل الله تعالى غيره ديناً.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾. (آل عمران: ١٩)

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾. (آل عمران: ٨٤-٨٥)

فليس في هذه المسيرة تعدد ولا اختلاف، وان اختلفت مراحلها، الا أن الخط واحد والمسيرة واحدة والغاية واحدة.

ويرتبط المؤمنون السائرون على هذه المسيرة الربانية الواحدة على اختلاف العصور... بصلات قرى وشيجة، فيكون بعضهم من بعض، وهم جميعاً يشكلون اسرة توحيدية واحدة في الارض، ويرتبط اعضاء هذه الاسرة ببعض باوثق الصلات والوشائج.

تأملوا في هذه الآية الكريمة في نهاية سورة الحج:

﴿جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ﴾. (الحج: ٧٨)

وترسم لنا هذه الآية العجيبة
المسيرة الحضارية التي تولى القيمومة
عليها من قبلنا أبونا إبراهيم (عليه السلام)،
ثم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
على هذا الخط شهيداً وقيماً على الناس
فيما بعد، ونحن اليوم شهداء في هذا
الخط على الناس.

وقوام هذا الخط إقامة الصلاة
وإيتاء الزكاة والاعتصام بحبل الله... والله
تعالى هو مولانا ويتولى أمورنا جميعاً.
وتستوقفنا هذه الكلمة القرآنية
العجيبة طويلاً «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أنها
ليست بأبوة نسب، فأية أبوة هذه التي
يذكرها القرآن. إنها أبوة الحضارة الالهية
على وجه الارض وأبوة أسرة التوحيد،
ونحن اليوم أبناء إبراهيم (عليه السلام)
وورثته، وميراثنا منه هو إقامة الصلاة
وإيتاء الزكاة والاعتصام بحبل الله.

وشاهد الصدق على وحدة الخط،
ووحدة الميراث، ووحدة الحضارة،
ووحدة القيم، ووحدة أسرة التوحيد في
التاريخ... التصادق الموجود في مراحل
الخط المختلفة... فكل نبي يأتي يصدق
من قبله من الأنبياء، رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) خاتم الانبياء يصدق كل من
جاء قبله من الأنبياء والمرسلين من دون
استثناء، ومن دون تفريق.

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾. (آل عمران: ٢)
﴿وَوَقَّفْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى
وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ ۚ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ...
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً
عَلَيْهِ﴾. (المائدة: ٤٦، ٤٨)

إن هذا التجارب والتصادق لأطراف
مسيرة طويلة عميقة في التاريخ يكشف
عن وحدة المسيرة ووحدة المنطلق
والغاية فيها.

إن الاحساس بوحدة المسيرة
ووحدة أسرة التوحيد يجعل إرتباط

الانسان المؤمن بهذه المسيرة وبهذه الاسرة ارتباطاً وثيقاً قوياً، لا يصدر عن العقل فقط، وإنما يصدر عن العقل والعاطفة.

وكلما يقوى إنشداد الانسان بهذا الخط والراث والاسرة الالهية يكون أقدر على حماية نفسه من الانزلاق في مزالق الهوى والشهوات.

إن إحساسه بالارتباط بأسرة التوحيد، وأنه فرع من هذه الشجرة الباسقة الضاربة في أعماق التاريخ، وليس نبتة طارئة، مجتثة من فوق الارض مالها من قرار... هذا الاحساس يعطي الانسان كثيراً من الحصانة والمناعة تجاه المغريات والشهوات، يحجبه من مصائد الشيطان وكيده ومن شراك الشجرة الخبيثة في التاريخ التي تحاول أن تلتف على هذه الشجرة الطيبة، وتقتلعها من جذورها.

هدى الله ومعيته للعاملين:

إن طريق الدعوة الى الله تعالى طريق عسير صعب، وليس في مسالك الانسان طريق أصعب وأشق منه. والذين تساقطوا على هذا الطريق أو

تخلفوا عنه، أو ضاعوا وتاهوا كثيرون، لم يتمكنوا من مواصلة السير على الطريق رغم إستقامة الطريق ووضوحه.

والعاملون على هذا الطريق من الدعاة الى الله يتعرضون كثيراً لمتاعب الطريق ومخاطره ومزالقه وأكثر ما يحيط العاملين في سبيل الله والدعاة الى الله من مخاطر ومتاعب في هذا الطريق اثنان:

مخاطر الضياع والضلال والتهيه. ومخاطر التعب واليأس والخوف وإيثار العافية وحب الدنيا والتقاعس والتخلف.

وهذان النوعان من المخاطر يحفان طريق الله والدعاة اليه تعالى، وقلما ينجو أحد ممن يعمل في سبيل الله ويدعو اليه من مثل هذه العوائق النفسية.

ولولا رحمة من الله تعالى...

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾. (العنكبوت: ٦٩)

الذين يجاهدون في سبيل الله، ويعطون من أنفسهم وذويهم واموالهم لله تعالى، يعينهم الله تعالى في أمرين:

١- الدلالة والهداية والبصيرة والوعي والفقه والتمييز بين الحق

والباطل. وهذه هي المنحة الالهية الاولى، ولولا أن الله تعالى يرزق المجاهدين من عباده، بصيرة في دينهم، وهدى، ووعياً، وفقها في الدين، لتاه من هؤلاء الكثيرون في متاهات الطريق والمسالك.

٢- التثبيت والدعم والتطمين والتأييد. وطريق الدعوة الى الله تعالى محفوفة بكثير من التثبيط، والانسان العامل يواجه على طريق ذات الشوكة هذه العوائق التي تعيق تقدمه كثيراً.

ومن هذه العوائق «الخوف» و«حب الدنيا» و«إيثار العافية والراحة» و«اليأس» و«قصر النظر» في العمل و«الكسل» و«ضعف النفس» و«الشح».

هذه العقبات هي اسباب تخلف الناس وتساقطهم اثناء الطريق... والشيطان يعمل اولاً لتضليل العاملين وإيقاعهم في الغواية والشك والضلال. فاذا تم له تحقيق هذه الغاية فقد حقق كل ما يريد، وإن لم يتوفق في ذلك، بدأ بالدور الثاني من مهمته بالقضاء اليأس والخوف والضعف وحب الدنيا وإيثار العافية في نفوس العاملين.

واذا قدر للدعاة الى الله النجاة من الشرك الاول للشيطان فان الشيطان يمد

لهم الشرك الثاني في هذه المرحلة، وقليل من العاملين من يستطيع أن يجتاز في هذه المرحلة «عوائق الطريق» ويمضي مستمراً في سيره، متكللاً على الله القوي العزيز.

واذا كان الداعية يحتاج في المرحلة الاولى لاجتياز التضليل والتعمية والتلبيس الى هدى وبصيرة من الله تعالى، فإنه يحتاج في المرحلة الثانية لاجتياز العوائق الى دعم وتثبيت من الله تعالى والى معية الله عزوجل المستمرة له عند كل منعطف ومزلق في الطريق، وألا يكله الله تعالى الى نفسه طرفة عين، فإن الله عزوجل اذا اوكل عبده الى نفسه طرفة عين كان من الهالكين والساقطين.

والى هاتين المنحتين الالهيتين «الهدى والمعية الالهية» تشير الآية الكريمة.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

عقبات الطريق:

وتعميق الأحساس بالوراثة يعين الدعاة الى الله على اجتياز هاتين المرحلتين من عقبات الطريق:

عقبة التضليل والتهيه والضياع
وعقبة العوائق النفسية والموضوعية
المثبتة على طريق العاملين في سبيل
الله.

عقبة الضلال وإنعدام الرؤية:

ونبدأ بالعقبة الأولى:

إن الطريق الى الله صراط مستقيم
ليس فيه امت ولا عوج بالتأكيد.

ولكن سلطان الهوى في نفس
الإنسان هو الذي يعمي الإنسان عن
الحق ويدفع الانسان الى متهاتات
الضلال والضياع، ويلبس الحق بالباطل
والباطل بالحق، ويبعث في نفس الإنسان
الشك والريب، ويسلبه اليقين والوضوح.

الهدى والهوى:

يقول الشاطبي

«قد جعل الله اتباع الهوى مضاداً
للحق وعدّه قسيماً له كما في قوله تعالى:
﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ...﴾ الآية.

وقال في قسيمه ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ

مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾.

وقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.

فقد حصر الامر في شيئين: الوحي
وهو الشريعة والهوى، فلا ثالث لهما.

واذا كان الامر كذلك فهما متضادان،
وحين تعين الحق في الوحي: توجه
للهوى ضده فاتباع الهوى مضاد للحق.

وقال تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ
إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

وقال ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾.

وقال ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ
كَمَنَّ زَيْنًا لَهُ سِوَاءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ﴾.

فهذا كله واضح في أن قصد
الشارع الخروج عن اتباع الهوى.^(١)

وعندما يلتبس الامر على الإنسان
بسبب الهوى فليس افضل من أن
يستهدي الإنسان بهدي من سبقه من
الأنبياء والصديقين على هذا الطريق
الطويل، فان الشيطان يتربص بالإنسان
الدوائر عند كل منعطف من منعطفات
الطريق ليضلله وليدفعه عن الصراط

المستقيم الى متاهات الطريق.

فاذا مشى الانسان لوحده على هذا الطريق لا يأمن الشيطان والهوى ولكن عندما يضع خطاه على مواضع خطى الأنبياء والمرسلين، ويربط نفسه بهذه المسيرة الربانية في التاريخ ينجو من وساوس الشيطان واغراء الهوى، فلا يئالان منه شيئاً، ولا يصيبانه بسوء.

فقد يلتبس امر الطريق على الانسان اذا كان يسير وحده، اما حينما يشعر أنه يقتدي بهدي الأنبياء، ويسير على طريقهم.... يضع خطاه بثقة واطمئنان على طريق ذات الشوكة.

فقد أخطىء أنا الطريق لوحدي ولكن لا يمكن أن يُخطىء الطريق هذا الحشد الهائل والمسير الطويل من الصفوة الصالحة من عباد الله من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء فهم المعالم على الطريق وعندما تحتف الطريق بمثل هذه المعالم والاشارات فلا يمكن أن يضيع الانسان او يلتبس عليه الامر.

ولامر ما اذا دعونا الله تعالى في الصلاة أن يرزقنا الهداية الى الصراط المستقيم «اهدنا الصراط المستقيم»

نعقب ذلك مباشرة بتشخيص الصراط المستقيم تشخيصاً عينياً خارجاً، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من عباده الصالحين ولم يغضب عليهم ولم يضلوا:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

وفي سورة الأنعام بعد ما تستعرض السورة المباركة ذكر عدد من الأنبياء (عليهم السلام) منذ عهد إبراهيم ابي الأنبياء (سلام الله عليه) الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)... يخاطب الله تعالى نبيه (صلّى الله عليه وآله وسلم) بقوله:

﴿...أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمْ اقْتَدِهْ﴾. (الأنعام: ٩٥)

العقبة الثانية «العوائق»:

ولا تقل خطورة العقبة الثانية عن العقبة الاولى، ولا تقل ضحاياها عنها. إن قضية هذه العقبة هي العوائق التي تعيق حركة العاملين وتسبب لهم التخلف عن الحركة والتساقط اثناء الطريق.

وهذه العوائق على قسمين منها عوائق موضوعية ماثورة على الطريق. ومنها عوائق ذاتية كامنه في نفوس

الناس، وكلناهما تعيقان حركة العاملين في سبيل الله وإذا التقتا كان تأثيرهما تأثيراً قوياً بالغاً في نفوس العاملين.

فمن العوائق الموضوعية طول الطريق، وبعد الشقة، والمتاعب التي يحفل بها هذا الطريق من البأساء والضراء.

والدعاة الى الله يعجبهم أن يكون الطريق قصيراً مريحاً، آمناً من المخاوف والاختطار، ولكن الله تعالى يريد لعباده أن يسلكوا اليه طريق ذات الشوكة.

﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَةٍ تَحْتَهُ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾. (الأنفال: ٧)

فالطريق الى الله اذا كان قصيراً مريحاً، آمناً، سهلاً، لن يحقق الحق، ولن يقطع دابر الكافرين ولن تتم السيادة والسلطان لدين الله على وجه الارض الا حينما يسلك الدعاة طريق ذات الشوكة الى الله.

وليست هذه البأساء والضراء خاصة بهذه الامة، فهي سنة الله في حياة العاملين جميعاً، لم يشذ منهم احد عن هذه السنة الالهية الصعبة.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ﴾. (البقرة: ٢١٤)

ولو كان امر هذا الطريق يسيراً، والمسافة قريبة لم يتخلف عن الطريق أحد من الناس، ولكن طول المسافة، وبعد الشقة، جعل الناس يتفرقون من حول الدعوة، ويتخلفون عن المسيرة.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾. (التوبة: ٤٢)

... وهناك عوائق ذاتية في داخل النفوس، وهي اخطر بكثير واكثر بكثير من العوائق الموضوعية القائمة على الطريق.

ومن خصائص هذه العوائق أنها تختفي ساعات اليسر وتبرز ساعات العسر والشدة، ولنقرأ هذه الايات المباركات من سورة الاحزاب من العوائق الكامنة في نفوس المؤمنين والتي تبرز في ساعات الشدة ولحظات العسر:

﴿... أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرًا* إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ
أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْ أَبْصَارُ وَبَلَغَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ
الْظُّنُونَا* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا* (الاحزاب: ٩-١١)
وفي نفس السياق:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ
وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا
يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا* أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
تَدَوُّرًا أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ
بِأَلْسِنَةٍ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ
لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا* (الاحزاب: ١٨-١٩)

ولا تخص هذه العوائق ونقاط
الضعف نفوس المنافقين والصغار من
المؤمنين فقط، وانما تشمل المؤمنين
الذين امتحن الله قلوبهم للايمان احيانا.
فقد اثرت نكسة أحد في نفوس
المؤمنين الاشداء الذين امتحن الله قلوبهم
ونصرهم الله ببدر... الا القليل منهم،
الذين ثبتت نفوسهم في نكسة أحد ولم
يضعفوا ولم يتزلزلوا، وعن هؤلاء يقول
تعالى بعد معركة أحد:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* إِنْ يَمَسُّكُمْ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ
الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* (آل
عمران: ١٣٩-١٤٠)

وهذه بعض الامثلة والشواهد من
نقاط الضعف والعوائق الكامنة في نفوس
الناس، والتي تختفي ساعات اليسر
والاقبال وتبرز بروزاً قوياً ساعات العسر
والشدة.

وإن هذه العوائق لتحيط الدعاة الى
الله، تعيق سيرهم، وتدفعهم الى صفوف
المتخلفين والمنافقين والضعفاء ولا بد
للدعاة من أن يروضوا أنفسهم كثيراً
لاجتياز هذه العوائق ما كان منها على
الطريق، أو في داخل نفوسهم، وأن يدعوا
الله تعالى ليمدهم من عنده بقوة وصبر
وثبات، يستطيعون به أن يواجهوا هذه
العقبات والفتن على طريق ذات الشوكة.

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ* (البقرة: ٢٥٠)

كيف تكافح الخوف والضعف:

وتعميق الاحساس بوراثة الأنبياء والصديقين. يمنح الانسان مثل هذا الثبات والثقة والقوة لمواجهة التحديات والنكسات التي تحدث احياناً في صفوف المؤمنين، ويحول دون أن تتحول النكسة الى مزيمة نفسية. وهذا اجمال لا بد له من تفصيل وإشارة لا بد لها من تحديد وتشخيص، واليك هذا التفصيل:

١- قد تثير قوة العدو وضخامة امكاناته وكثرة عدده وضعف امكانات القلة المؤمنة احساساً بالضعف والنقص في نفوس المؤمنين، ولكن الامر يختلف كثيراً عندما ينظر المؤمنون الى أنفسهم من خلال موقعهم الحضاري من التاريخ، ويعرفون أنهم جزء لا يتجزء من هذه المسيرة الربانية الممتدة على امتداد التاريخ كله فإن هذا الخط هو الدين القيم الذي قوم مسيرة البشرية وحركة التاريخ منذ اليوم الاول الى اليوم الحاضر.

ولم يزل هذا الخط منذ نشأته في عمق الفطرة البشرية الى أن تولاه أنبياء الله بالرعاية قائماً في حياة البشرية، وقيماً على حياة الانسان وسلوكه

وتاريخه.

وليست المعاناة والعذاب والتشريد والتهجير والقتل والضعينة... التي يجدها الداعية في حياته الرسالية من جانب أئمة الكفر واتباعهم شيئاً جديداً في حياتهم... بل هي جزء من ميراثهم الضخم الذي يرثونه كابراً عن كابر.

ومن هذا التراث الكبير يجد المؤمن دعماً وسنداً روحياً يخرج به عن الشعور بالوحشة والانفراد والضعف ويجد في معاناة سلفه الذين سبقوه في الايمان والدعوة عزاء وسلوة، ويرى فيهم قدوة صالحة لنفسه.

كل ذلك يبعث في نفوس المؤمنين العاملين الاحساس بالقوة والعمق والامتداد ويشعرهم بالعزاء والسلوى فيما يلقونه من عذاب. ويشعرهم بتأييد الله تعالى للمسييرة كلها.

رحلة الدعوة والمعاناة في سورة

هود:

وسورة هود سورة عجيبة في هذا المضمار ولقد وددت أن أتلو السورة كلها على القراء.

ففي هذه السورة ينعكس خط الدعوة الى الله ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ وأن استغفروا ربكم ﴿مما يعكس خط الاعراض والاحود.

﴿إِلَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾.

ثم تبين السورة المباركة استدراج الله تعالى لهؤلاء المعرضين والمشركين وامهالهم وتماديهم في غيهم وطغيانهم ﴿وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

ولعل صدر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يضيق وسط هذا الاعراض والطغيان وتمادي القوم في غيهم وضلالهم.

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ...﴾ لولا أن الله تعالى يذكر نبيه أن هؤلاء على كثرة عددهم وقوتهم وطغيانهم لم يكونوا ليعجزوا الله تعالى... وأن الله ان امهالهم استدراجاً لهم فلن ينسأهم، ولن يفلتوا

من قبضة قدرته وسلطانه تعالى ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ﴾.

ثم ترسم السورة المباركة صورة حية لهذين الامتدادين والمعسكرين الحضارة الالهية والحضارة الجاهلية: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾.

فمهما كثر عددهم وزادت قوتهم فلا يزيدون على أن يكونوا كتلة مهملة من العمى والصم في مسار التاريخ وأن الجبهة الاخرى هي الجبهة الواعية ذات الاحساس والادراك «السمع والبصر» ومهما كانت قوة هذه الكتلة وحجمها فلن يكون لها شأن ولن يكون لها قيمة في مضمار التاريخ.

ثم تبدأ السورة باستعراض المسيرة الالهية الكبيرة في التاريخ في مقاطع متعددة وبشيء من التفصيل، وما لاقاه أنبياء الله ورسله خلال هذه المسيرة من عناء وعذاب وجحود وتكذيب واستهزاء من اقوامهم.

مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠﴾

وتحذر الآية الكريمة المسلمين من أن يمسه ضعف في خضم الصراع ومرارته الى الذين ظلموا فتقول لهم:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ﴾.

يقول ابن عباس: ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آية كانت اشد عليه، ولا اشق من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ ولذلك قال لاصحابه حين قالوا له: «اسرع اليك الشيب يا رسول الله» قال: «شيبتني هود والواقعة».^(٢)

ثم يعلم الله تعالى نبيه أمرين يشدان ازره ويربطان على قلبه، ويثبتان فؤاده في هذه المسيرة الصعبة الشائكة وهما:

الصلاة والصبر

وما ادراك ما الصلاة والصبر؟ الصلاة في آناء الليل واطراف النهار والدعاء والتضرع الى الله ومواصلة ذكر الله تعالى والصبر في الغرائب وعلى

فتذكر السورة معاناة نوح (عليه

السلام) في دعوة قومه الى الله، وتذكر السورة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

بمعاناة هود (عليه السلام) في

دعوة «عاد»

بمعاناة صالح (عليه السلام) في

دعوة «ثمود»

بمعاناة ابراهيم (عليه السلام) في دعوة

قومه

ومعاناة لوط ومعاناة شعيب (عليه

السلام) في دعوة «اهل مدين» الى الله

ومعاناة موسى (عليه السلام) في دعوة قومه

الى الله وتستترسل الآيات المباركة في

شرح هذه المعاناة ورسمها.

ثم بعد هذه الجولة في تاريخ

الانسان وحضارته ومعاناة الانبياء

وعذابهم وعناد المشركين ورفضهم

وتعنتهم ولجاجهم وصبر الانبياء

وجلدهم واستقامتهم

تخاطب السورة رسول الله (صلى الله

عليه وآله وسلم)، الذي قد كان يضيق صدره

بما يراه من تعنت قومه وعنادهم قوله

تعالى: ٠

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ

البأساء والضراء.

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهْرِ وَزُلْفَى
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقد ذكر القرآن الكريم المؤمنين
والدعاة الى الله في أكثر من موضع
بالاستعانة بالصبر والصلاة في اجتياز
العقبات ومجابهة التحديات.

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ﴾. (البقرة: ٤٥)

﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. (البقرة: ١٥٣)

ثم تأتي بعد هذه الجولة الرسالية
في تاريخ الدعوة ومسارها الطويل
الشاق هذه الآية العجيبة التي تبين لنا
السّر في تذكير رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) في خضم الصراع والمعاناة بهذا
التاريخ الطويل المليء بالمعاناة
والعذاب.

إن السر في هذا الاستعراض الطويل
هو تثبيت قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) في معاناته الشاقة باطراف من
قصص الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام)

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا
نُنَبِّئُ بِهِ قُلُودَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
ليجد في استقامة الأنبياء وصبرهم على
المحنة قوة وثباتاً في فؤاده على المضي
في الصراع المصيري، ويجد في معاناة
الأنبياء (عليهم السلام) عزاء وسلوة.

واذا كان التذكير بالمسيرة
التاريخية الواحدة للدعوة الى الله وتعميق
الاحساس بوحدة الخط والميراث يثبت
قؤاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في
خضم معركة الدعوة، وهو الذي شرح الله
صدره وثبت فؤاده... فاحرى بنا نحن
الدعاة الى الله تعالى أن نستوحي من هذه
المسيرة الالهية الثبات والعزم والثقة
بالنصر والطمأنينة والقدرة على مواجهة
التحديات والغرائب والمحن، وأن نلتبس
في هذه المسيرة الربانية الضارية في
اعماق التاريخ... اعماقنا الحضارية ومن
هذه الصفوة الصالحة المنتجة من عباد
الله... أصولنا وجذورنا وأسرتنا التي
ننتمي اليها.

نماذج أخرى من رحلة العذاب والمعاناة:

وإن شئت أن تسترسل في هذا الهدى الالهي، وترى كيف يثبت الله تعالى فؤاد نبيه بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين للمتعبين بعد طول العناء وطول المعاناة وبما لاقوه من عناء وعذاب واضطهاد قاتلٌ معي هذه الآيات المباركات:

﴿وإن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إبراهيمَ وَقَوْمُ لوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾. (الحج: ٤٢-٤٥)

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾. (الرعد: ٢٢)

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾. (الأنبياء: ٤١)

﴿وإن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾. (فاطر: ٤)

٢- وتعميق الاحساس بالوراثية في نفس الداعية يمكن من فهم سنن الله

تعالى وقوانينه في مسيرة الحضارة الانسانية.

ذلك أن الداعية ينظر الى المسيرة ليس من خلال عناء الساعة وابتلاءات الطريق، وإنما ينظر اليها من خلال استعراض مسيرة الحضارات الطويل في التاريخ.

وتاريخ هذا الصراع بين الخط الرباني والخطوط الجاهلية وما آل اليه هذا الصراع بين الحق والباطل، إن الداعية الذي ينظر الى التاريخ بهذه الرؤية الشاملة العميقة يستطيع أن ينظر الى مسيرة المعاناة والعمل والدعوة نظرة شمولية واسعة ويكشف السنن والقوانين الالهية في مسير الحضارة، ويقضي في امر المسيرة لا من خلال معاناة اللحظة، وإنما من خلال النتائج والعواقب.

اسلوبان في الرؤية:

والانسان ينظر الى المسيرة على نحوين:

فقد ينظر الى المسيرة من خلال المعاناة والآلام والمتاعب التي تكشف

الطريق... وهذه هي النظرة القصيرة
والرؤية المحدودة، للطريق التي لا
تتجاوز اللحظة والساعة وهي رؤية
محفوفة بالخطر ولا يسلم صاحبها
كثيراً من السقوط، ولا ينجو من الخوف
والياس والتعب في اغلب الاحوال.

فإن الذي ينظر الى المسيرة،
ويقضي فيها من خلال معاناة العمل
ومتاعبه وآلامه، يسرع الى نفسه اليأس
والخوف والتعب ومن يدخله التعب
واليأس والخوف لا يستطيع أن يواصل
المسيرة، ويتخلف أو يسقط أثناء
الطريق، إن عاجلاً أو آجلاً.

وقد ينظر الى المسيرة من خلال
النتائج والعواقب وهذه هي الرؤية
الصحيحة للمسيرة، ونحن نلتقي في
القرآن هذه الرؤية التي تمكنا من تجاوز
سلبات المعاناة والمرور بها في طريق
العمل دون أن يصيبنا الخوف أو اليأس
أو التعب ودون أن شق علينا بعد الشقة.

فإن القرآن يحرص على النظر الى
معاناة الطريق وعذابها من خلال العواقب
والنتائج وليس من خلال المعاناة نفسها
ساعة المعاناة والمواجهة والعمل.

وفيما يلي نتلو عليكم طرفاً من آيات
القرآن التي تحرص أن تعلمنا اسلوب
الرؤية الصحيح الى المعاناة لاستيعابها
وامتصاصها يقول تعالى:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ
أَعْمَلُكُمْ﴾. (محمد: ٢٥)

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. (آل
عمران: ١٢٩)

﴿قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَمَلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنِ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ﴾. (الانعام: ١٢٥)

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ* إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ
عَابِدِينَ﴾. (الأنبياء: ١٠٥)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي

شَيْئًا». (النور: ٥٥)

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُورُونَ* وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ
الْعَلِيُونَ﴾. (الصافات: ١٧١)

والذين يرزقهم الله هذا النهج من
الرؤية البعيدة والنافذة يمكنهم الله من
النظر الى الاحداث التاريخية لمسيرة
الانسان، نظرة شاملة غير محدودة،
ويمكنهم من استنباط قوانين وسنن هذه
المسيرة ومعرفة مواضع النصر
والهزيمة في هذه المسيرة.

اولئك يطمئنون الى حتمية النصر،
ولا يساورهم في ذلك شك لحظة واحدة،
وحتى في اخرج الساعات واحلك
الظروف واشد الابتلاءات لا يمس الريب
نفوسهم ولا ينال من ثقتهم ويقينهم
بحتمية النصر الالهي وأن العاقبة
للمتقين.

وهؤلاء هم الذين يستطيعون أن
يتجاوزوا الحاضر المليء بالمعاناة الى
المستقبل المليء بالامل، ان نظرة الداعية
الى المسيرة نظرة ثاقبة نفاذة تنفذ من
معاناة الحاضر الى أفاق المستقبل، لا

تحجبها معاناة الحال عن رؤية النصر
الالهي للقللة المؤمنة على وجه الارض،
وكما كانت الرؤية البشرية المحدودة
المدى للمسيرة تورث صاحبها الضعف
والخوف واليأس والعجز عن مواصلة
الطريق فإن الرؤية الثاقبة البعيدة المدى
التي يتمتع بها الداعية تمكنه من مواصلة
الطريق وتمنحه الثقة والطمأنينة والقوة
والشجاعة والامل، وتنتزع من نفسه
الخوف واليأس.

وهذه هي خاصية الرؤية عندما
تتجاوز المعاناة الى السنن والقوانين
الالهية في الحضارة والتاريخ.

إن الفلاح لو كان ينظر الى عمله من
خلال معاناة الحرث والغرس والسقي
لترك المزرعة ومضى الى شأنه... ولكنه
عندما ينظر الى هذا الجهد الشاق الذي
ي بذله في المزرعة من خلال سنن الله
تعالى... يمضي في عمله دون أن يكل أو
يمسه تعب أو لغوب.

ولنعد الى القرآن من جديد فانه
معين لا ينضب للدعاة الى الله، إن القرآن
الكريم يرسم هذه المسيرة الشاقة للدعوة
الى الله، الساحة حامية بالصراع بين

الحق والباطل ولكن لا من خلال معاناة العاملين، وإنما من خلال سنن الله تعالى في التاريخ، في حتمية النصر للفئة المؤمنة، حتمية الهلاك والسقوط لجبهة الشرك.

وإن القرآن ليحرص على أن يحول نظر الداعية من الحال الى المستقبل ومن المعاناة الى سنن الله.

وذلك من خلال استعراض مسيرة التوحيد والشرك، واستعراض ساحات الصراع بين هاتين الجبهتين ولنستمع الى كلام الله تعالى:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾. (غافر: ٥١)

اجل ليس نصراً فقط يوم يقوم الاشهاد وإنما في الحياة الدنيا ايضاً.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَأْتَرَأُ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ فلماً رأوا

بِأَسْنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِإِلَهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾. (غافر: ٨٢-٨٥)

ترى كيف يستعرض القرآن مسيرة الشرك والظلم استعراضاً واسعاً، ويطويها طياً سريعاً، ويعلن بان عاقبتهم كان الخسران والهلاك، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وان هذه العاقبة لم تكن عن عجز أو ضعف مادي منهم، فقد كانوا اشد من مشركي عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوة وآثاراً في الارض - ومع ذلك فلم تغن عنهم قوتهم شيئاً وادركهم العذاب والهلاك.

ثم يعلن القرآن أن ذلك لم يكن عن صدفة، ولم يحدث عفواً، وإنما هو سنة ثابتة لله تعالى في الذين كفروا وعتوا عن امر ربهم جميعاً من دون استثناء ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾، ثم استمع الى هذه الآيات المباركات من سورة فاطر:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى

الْأَمَمَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا
 نُفُورًا ﴿إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ
 السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا
 بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
 فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ
 لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي
 السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 قَدِيرًا ﴿٤٢-٤٤﴾

إنهم نفروا من الانبياء نفوراً لما
 جاؤوهم استكباراً في الأرض ومكر
 السوء... ثم يبين القرآن بعد ذلك مباشرة
 السنة الالهية القائمة في الذين يمكرون
 مكر السوء ﴿إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ
 السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا
 بِأَهْلِهِ﴾ ثم يربط القرآن بعد ذلك هذه
 المسيرة التي تبدأ بالاستكبار والمكر
 وتنتهي بالمحق والهلاك... بسنن الله
 تعالى، في تكرار وتأکید حتى لا يتصور
 أحد من الطغاة والمتمردين أن اولئك لو
 حاق بهم مكر السوء فمن الممكن أنه
 ينفلت هو من دائرة السوء هذه التي

تحيط بالظالمين:

«فهل ينظرون الا سنة الاولين
 فلن تجد لسنة الله تبديلاً
 ولن تجد لسنة الله تحويلاً»
 ثم تأتي بعد هذه التأكيدات الثلاثة
 المتوالية على حاكمية السنن الالهية في
 حياة الانسان وتاريخه...
 دعوة اخرى لاستعراض تاريخ
 ومسيرة الجاهلية المتمردة على حكم الله
 وشريعته:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ
 لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ﴾.

ثم استمع الى هذه الآيات المباركات
 من سورة ق:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
 أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ
 مِنْ مَحِيصٍ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ
 كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ
 لُغُوبٍ ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ
السُّجُودِ ﴿٣٦-٤٠﴾

وهو مشهد عجيب تقترن السنن
الالهية في التاريخ والحضارة بالسنن
الالهية في الكون، وتمتزج فيه السنن
الالهية في الكون بسنن الله في المجتمع.
ومن خلال هذه الرؤية الشاملة
الحضارية الكونية لسنن الله تعالى يدعو
الله تعالى نبيه لمواصلة الطريق،
والاستمرار والثبات، ويعلمه امرين، سبق
ان ذكرناهما من قبل وهما الصبر
والصلاة.

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ﴾.

ومن عجب ان الامر بالصبر
والصلاة يتكرر كثيراً عبر ذكر الدعوة الى
الله تعالى وما واجه الدعوة الى الله من
متاعب وعناء في الطريق.

الصبر على تحمل سنن الله، وعدم
استعجال الامور قبل اوانها، واللجوء
والتضرع الى الله «الصلاة» ليسد ما في
نفوسنا من عجز ونقص في الصبر

والاستقامة.

المعاناة سنة الهية لكل اطراف

الصراع:

والقرآن عندما يمد نظر الداعية الى
البعيد، لينفذ من الحاضر الى المستقبل
ومن المعاناة الى آفاق الامل... لا يريد أن
يفصله فصلاً كاملاً عن لحظة المعاناة،
وإنما يوجّه تصور الداعية وحمله للحظة
المعاناة على طريق ذات الشوكة حتى لا
تستغرقه المعاناة عن معاشة سنن الله
والنظر الى مستقبل الدعوة وعاقبتها.

فيوجه نظره أولاً الى أن هذه المعاناة
حقيقة قائمة وامر واقع في كل من
المعسكرين، من دون استثناء، وليست
هي من خصائص مسيرة الدعوة الى الله،
وانما المعاناة تشمل المعسكرين جميعاً.

فما دام هناك صراع فهناك معاناة
والعناء يتوزع على طرفي الصراع، من
دون فرق؛ وليس لاحد من الطرفين
حصانة من المعاناة.

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن
تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

يَرْجُونَ. (النساء: ١٠٤)

يُغْلِبُونَ. (الانفال: ٣٦)

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ

قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ

الْآيَاتُ نُذَوُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (آل

عمران: ١٣٩-١٤٠)

فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون

كما تألمون وإن يكن قد اصابكم قرح

فقد اصاب القوم مثله، وتلك ضريبة

الصراع والحرب،... وهذه الضريبة

تتوزع على كل الاطراف من دون

استثناء.

واولئك ينفقون كما تنفقون أنتم،

فلا بد في الصراع من إنفاق للأموال

والبنين والأنفس، ولا يخصكم هذا

الانفاق. الا أن هذا الانفاق يعود عليكم

بنصر الله في الدنيا وبرحمته الواسعة

يوم يقوم الاشهاد، ولا يعود عليهم الا

بالحسرة والخيبة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

لِيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ

تُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ

التمحيص والتكامل بالمعاناة:

وهذا أولاً...

ويوجه القرآن نظرنا ثانياً الى أن

المعاناة هي الاداة التي تتكامل بها

شخصية المؤمنين، ويصلب عودهم،

وتعلو بها كلمة الله على وجه الارض وفي

حياة الانسان. وعبر هذه الآلام والمتاعب

والاشواك تعود الحاكمية على وجه

الارض لله ولرسوله ولأوليائه.

إن مسيرة المحنة هي مسيرة تكامل

الانسان ونموه، وهي مسيرة تكامل الامة

ونموها. وإن الانسان ليجب -إذا ارجع

اليه امر الاختيار- الطريق غير ذات

الشوكة، والعبور من الممرات والطرق

الآمنة المحفوفة بالعافية في طريقه الى

الله تعالى، ويجب أن ينال الغاية من ايسر

الطرق والنصر بأيسر الاسباب دون أن

تشوكة شوكة أو تنتابه محنة... ولكن الله

تعالى وهو العليم بما يصلح عباده

ويفسدهم يعلم أن تكامل الانسان افراداً

وجماعات وامماً لا يتم الا عبر طريق

المحنة، وأن تحقيق سيادة كلمة الله على

وجه الارض لا يتم الا عبر هذه المعاناة الطويلة.

ولقد كان المسلمون عند الخروج الى موقعة بدر للغارة على قافلة قريش التجارية يتمنون أن يعودوا من بدر بالغنيمة الباردة وبالمال والسلطان والقوة، دون أن يمسه تعب أو يصيبهم قرح فعلمهم الله تعالى أنهم لا ينالون ما يريده الله تعالى لهم من تحقيق السيادة والسلطان لهذا الدين على وجه الارض والقضاء على سلطان الباطل دون ان يجتازوا طريق ذات الشوكة الى الله.

﴿وَإِنْ يَعْذِبْكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ*لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (الانفال: ٧-٨)

ويذكر القرآن المسلمين بعد معركة أحد أن القرحة الذي يصيبهم في طريق الدعوة الى الله لا يبد منه في تمحيصهم وتطهيرهم وتزكيتهم. كما لا بد منه في محق الآخرين... ومن غير هذه القروح لا يتم التمحيص والتزكية في الجماعة

المؤمنة كما لا يتم المحق والهلاك والسقوط لمعسكر الكفر:

﴿إِنْ يَمَسَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ*وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٠-١٤١)

وإن التمحيص ليتم في صورتين: في خط عمودي في تصفية وتمحيص المؤمنين فأب البلاءات والمحن والشدائد تصفي الانسان وتهذب من كل الشوائب ولا يوجد في حياة الانسان عامل افضل من عامل البلاء في تصفية وتهذيب الذات وتخليصها من سلطان الهوى ومن حب الدنيا.

وتصفية وتمحيص آخر في الخط العرضي في داخل المجتمع وذلك بتخليص المجتمع الاسلامي من العناصر الضعيفة والمنافقة التي تواكب مسيرة المجتمع الاسلامية وحركته الى الله.

فان حالة اليسر والرفاه في المجتمع

الاسلامي تجمع حوله الكثير من العناصر الضعيفة والخائرة والمنافقة والانتهازية ومن الطبيعي أن هذا التورم يثقل حركة المجتمع الاسلامي الى الله ويعيق تحركه... فاذا جاء الابتلاء، واشتدت المحنة تساقطت هذه العناصر المعيبة، وتخلصت المسيرة من هذه العناصر المثبطة للحركة والمعيقة لها.

الطريق الى الجنة محفوف بالبلاء:

ثم يذكر القرآن الانسان أن لحظات المعاناة هي الذخيرة التي يدخرها الانسان للقاء الله، وهي التي تؤهله للقاء الله... فليس يدخل الانسان الجنة دون أن يجتاز طريق ذات الشوكة، ودون أن يتحمل في الله الجهد والعناء، ودون أن يؤذى في الله ويضطهد في الله، يصبر على الاذى والاضطهاد في الله. فالطريق الى رصوان الله في الجنة والى لقاء الله محفوف بالعناء والفتنة والابتلاء.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالضَّرَّاءُ وَالْمَسَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى

يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهَ إِلَّا أَنْ نَصُرَ اللهَ قَرِيبٌ﴾. (البقرة: ٢١٤)

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾. (آل عمران: ١٤٣)

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾. (البقرة: ١٥٥-١٥٧)

وفي سورة الصف يذكر القرآن المؤمنين بأن الجهاد بالمال والنفس هو الطريق الى غفران الذنوب ومرضاة الله تعالى والدخول الى الجنة، ثم يذكر النصر والفتح بعد ذلك كنتيجة ثانوية للجهاد، اما الغاية الاولى والفائدة الاولى من جهاد النفس والمال فهو مرضاة الله والدخول الى الجنة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِئةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ﴾ تَوَمِّنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ * يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ
مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشَرِ
الْمُؤْمِنِينَ * (الصف: ١٠-١٣)

إن النتيجة الاولى للجهاد بالاموال
والأنفس هو الجنة والجنة هي الفوز
العظيم... اما الغاية الثانية وهي النصر
والفتح فيعبر القرآن عنه بـ «واخرى
تحبونها» وكأنه فائدة ونتيجة ثانوية
للجهاد.

وأنظروا الى هذه اللوحة الرائعة
المتدفقة بالحياة والحركة، ولا أقول
اقرأوا وتأملوا كيف يرسم القرآن مسيرة
الانسان الى الله تعالى ومرضاته في
الجنة من خلال رحلة المعاناة والعذاب.

﴿...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ
وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفْرَ وَلَا
يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ
عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً
وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ لِحَزْنِهِمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ * (التوبة: ١٢٠-١٢١)

وبهذه الطريقة يرسم القرآن دورة
المعاناة في حياة الفرد المؤمن والامة
المؤمنة، ويعالج مسألة الابتلاء والمعاناة
في حياة الانسان، ويوجه الانسان لفهم
الابتلاء وطريقة التعامل معه.

ونعود من جديد الى الحديث عن
سنن الله تعالى في المسيرة وضرورة
وعي ومعايشة السنن الالهية في هذه
الرحلة.

فلا يجوز أن تستغرقنا لحظات
الابتلاءات والمعاناة، وتحجبنا عن سنن
الله في المسيرة. والانسان اذا لم يحسن
التصرف ساعة الابتلاء ولم يعرف كيف
يتعامل مع المحن والابتلاء تحجبه
المعاناة عن سنن الله وقوانين الحركة،
واذا نظر الانسان الى المسيرة الكبرى
من خلال هذه اللحظات يغلبه التعب
والياس والخوف ويؤثر العافية والحياة
الآمنة والوديعه على السير على طريق
ذات الشوكة.

ولكن لا تحجب لحظة المحنة والمعاناة الانسان عن رؤية سنن الله تعالى في المسيرة وعن رؤية المشيئة الالهية في حتمية النصر للقلّة المؤمنة... يحول القرآن كثيراً نظر المؤمنين من الحاضر الى الماضي والمستقبل الى الماضي في استعراض اطراف وقصص من هذه المسيرة، والى آفاق المستقبل البعيد في اعطاء الاقضية والاحكام الالهية النهائية في الحضارات والامم والتاريخ وعندما يتزود الداعية بهذه الرؤية النفاذة، الثاقبة، بعيدة المدى يستطيع أن يعبر معاناة الحاضر الى سنن الله العامة فتطمئن قدماءه على الطريق، ويربط الله على قلبه، ويثبت للمحنة، ويواجه التحديات بصبر وثبات من دون خوف وجزع. انظروا الى هذه الصورة المستقبلية الرائعة لحتمية النصر والتي تنزل على المسلمين ساعة النكسة والمحنة في احد.

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. (آل عمران: ١٢٩)

وقد نقلت المسلمين في أحد، وهم

يعيشون مرارة النكسة والمحنة... الى الآفاق البعيدة للمستقبل والى السنن الالهية في حتمية النصر للمؤمنين «إن كانوا مؤمنين»

فتحول «النكسة في نفوسهم الى شعور قوي بالاستعلاء والقوة والثقة المطلقة بتأييد الله، ويتحول هذا الشعور في نفوسهم الى تحرك وعمل متصل وعزم على مواصلة الطريق.

وحدة المسيرة وطول النفس في

العمل:

٣- وتعميق الاحساس بالوراثة في نفس الانسان يفيد في تحسيس الداعية بوحدة المسيرة وإن هذه المسيرة على امتدادها الطويل ومراحلها الكثيرة فهي مسيرة واحدة يتوارثها الابناء عن الآباء جيلاً بعد جيل، ويتمتع فيها الابناء بما ورثوا من مجد الآباء وجهدهم وعملهم وتراثهم، كما أن عليهم أن يورثوا ابناءهم هذا التراث والمجد.

فإن هذه المسيرة سلسلة واحدة، مهمتها واحدة، ومنطلقها واحد وغايتها واحدة، وخطها واحد، مهما تعددت

حلقاتها... وهي تشكل في التاريخ الحضاري اسرة واحدة بالدقة، وليس من المفروض في الاسرة الواحدة في مسير التاريخ أن تتحقق اهدافها مرة واحدة، وأن يبلغ كل حلقة من حلقاتها كل اهداف السلسلة وإنما الذي يجري في مثلها إن يمهّد كل حلقة من حلقاتها للحلقة التي تأتي من بعدها، وتعد هذه الحلقات جميعاً للغاية العليا التي تعمل لها، فيشعر كل عضو في هذه المسيرة أنه حلقة واحدة من حلقات كثيرة في سلسلة مباركة ممتدة من آدم (عليه السلام) الى أن يأذن الله تعالى للدنيا بالإنهاء.

فيطول نفس الداعية في العمل، وطول النفس من اهم عوامل الثبات والنصر. فهو لا يعمل ليقطف ثمار عمله في حياته القصيرة، وإنما يعمل ضمن سلسلة ممتدة طويلة من العاملين الدعاة الى الله، ويكفيه أن يجني ثمار عمله الجيل الرابع أو العاشر أو أكثر أو اقل من بعده وإن الداعية الى الله ليحقق كل اهدافه اذا كان يحصد أبناؤه أو أبناء أبناؤه حصاد عمله، كما أنه هو يجني ثمار جهود اسلافه وآبائه.

وليس كذلك من يعمل لغير الله، وعلى غير هذه المسيرة فهو يعمل لنفسه وللحظة المتعة وليجني ثمرة عمله في خلال عمره القصير، ومن الطبيعي أن يكون نفسه قصيراً في العمل.

ولقد كنا نقرأ في القصص الحكيمية القديمة «أن ملكاً مر على شيخ طاعن في السن يغرس فسيلاً للنخل فوقف عنده متعجباً يسأله لمن يغرس هذا الفسيل وهو في هذه الحد من العمر فاجابه الفلاح الطاعن في السن: أيها الملك غرس آبائنا فأكلنا ونغرس نحن ليأكل أبناؤنا فاعجب الملك جوابه... الى آخر القصة».

والامر كذلك في مسيرة الحضارة الالهية الموروثة من نوح وابراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام)... أنهم غرسوا غرسة التوحيد فجنينا ثمار عملهم وجهودهم، ونغرس نحن للأجيال القادمة ليجنوا ثمار عملنا.

فقد اجتباننا الله تعالى جيلاً بعد جيل لرسالته، وادع لدينا رسالته نتعاقب عليها جيلاً بعد جيل، فيستلمها كل جيل منا من الجيل السابق ليسلمها الى الجيل الذي يأتي من بعده.

وهذا هو الجانب الالهي من هذا الميراث. والى جانب هذا الميراث الالهي فإن الاجيال المتعاقبة على هذا الميراث تتوارث فيما بينها خبرات العمل والدعوة. فان محتوى الدعوة الى الله تعالى واحد، لا يختلف من جيل الى جيل، ولكن خبرة الدعاة الى الله في الدعوة تتكامل بالتأكيد، عدا من عصمهم الله بالوحي، وكل جيل من الدعاة يورث الجيل الذي يأتي من بعده الى جانب هذا الميراث الالهي خبرته التي اكتسبها من خلال العمل ومعاناة الدعوة الى الله. فإن الدعوة الى الله تعالى من اكثر الامور تعقيداً، والانسان الداعية يحتاج الى الكثير من التعقل والفهم والنضج السياسي ومعرفة أساليب التعامل مع الناس ووعي الظروف الاجتماعية المختلفة وطريقة مواجهة الظالمين، وشجاعة المواجهة والاقدام والقدرة على ضبط النفس والعواطف ويحتاج الى المداواة والمرونة والجدية والقوة واللين... يحتاج الى ذلك كله والى غيره من المؤهلات والخبرات ولا يمكن أن

تكون هذه المؤهلات والخبرات الضرورية للدعوة والجهاد في جيل واحد، وإنما تتكامل في شخصية الداعية عبر الاجيال وعبر خوض ساحات الصراع والجهاد والمواجهة مع أئمة الكفر والجاهلية. وتساهم هذه الاحداث التي تشكل التاريخ الحضاري والرسالي للانسان في تكوين خبرات ومؤهلات الداعية في ممارسته الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله.

ومن المهم جداً أن ينتبه الدعاة الى الله الى الاهمية الحياتية لهذا الميراث الكبير في مجال الدعوة الى الله، فلا يغفل أجيال الدعاة قيمة واهمية الخبرة التي اورثها اسلافهم إياهم في مجال الدعوة.

وعلى الدعاة الى الله أن يقرأوا في هذا المجال بامعان واهتمام قصص الأنبياء في القرآن والحديث وسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيرة الائمة (عليهم السلام) ومن والاهم من العلماء العاملين والدعاة الى الله، من عباد الله الصالحين.

الامام المهدي «عجل الله فرجه» وارث الأنبياء والمرسلين:

والذي يتابع النصوص الاسلامية الواردة في ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه وقيام الدولة الالهية الكبرى في عهده على أنقاض الجاهليات البشرية الواسعة... الذي يتابع هذه النصوص يجد أن دولة الامام المهدي هي الدولة الوارثة لكل القيم والتراث الذي جاء به الأنبياء والمرسلون والائمة (عليهم السلام).

والحضارة الجديدة التي يقيمها مهدي آل محمد (عليه السلام) على وجه الارض، ليست سوى امتداد للحضارة الاسلامية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون والائمة الهداة (عليهم السلام)، وعودة لتلك الحضارة الى صلب الحياة الاجتماعية من جديد، وهي ميراث النبي والصالحين.

وكل ما في الامر من جديد في هذا الطور الجديد من الحياة الذي يقيمه الامام المهدي (عليه السلام) هو النضج والرشد العقلي للانسان في هذه المرحلة من الحياة.

عن ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر

الباقر (عليه السلام) قال: اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم واكمل به اخلاقهم.^(٣)

وهذا النص يكشف لنا عن النضج العقلي والاخلاقي الذي يميز المجتمع في هذه المرحلة بعد الصراع العنيف والحاسم بين المعسكر الاسلامي ومعسكر الشرك والنفاق.

وتحتمل أن يكون مرور الانسان بمراحل التاريخ المختلفة واختيار الالوان المختلفة من الأنظمة والحضارات وفشل وسقوط هذه الحضارات والأنظمة الجاهلية نظاماً بعد نظام وحضارة بعد حضارة من أسباب هذا النضج العقلي والاخلاقي الذي يشير اليه النص الآن.

وروي في هذا المعنى «أن دولتنا آخر الدول، ولم يبق اهل بيت لهم دولة الا ملكوا قبلنا لئلا يقولوا اذا رأوا سيرتنا اذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله تعالى: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾»^(٤).

فهذه الدولة اذن بالاضافة الى عصمة قيادتها تستجمع خلاصة تجارب ووعي ونضج هذه المسيرة الربانية والسائرين على هذا الطريق.

ورود في نص آخر ما يتضمن هذا
النضج العقلي بصيغة رمزية ومضمون
هذا النص:

إن ما استطاع الانسان أن يتلقاه من
الأنبياء (عليهم السلام) حرفان من العلم فقط
فاذا ظهر قائم آل محمد (عليه السلام) اظهر
للناس خمساً وعشرين حرفاً فيبثها في
الناس وضم اليه الحرفين، فيكون
مجموع ذلك سبعةً وعشرين حرفاً.⁽⁵⁾

ولا شك أن النص بهذه الصورة من
النصوص الرمزية التي يحتاج تفسيره
الى تذوق النص من الناحية الادبية.

وسبعة وعشرون هي العدد الكامل
للاحرف العربية وعليه فإن سبعة
وعشرين حرفاً يعني كمال المعرفة
والعلم، وكمال النضج العقلي.

ومارزق الناس من النضج العقلي
قبل هذا الطور الجديد من الحياة لا يزيد
على جزئين فقط من أحرف العلم
والمعرفة اما بقية أجزاء المعرفة
والنضج العقلي فلا تتم للانسان الا في
هذه المرحلة الجديدة من الحضارة
والحياة في عهد المهدي من آل محمد
(عليه السلام).

وفي مثل هذه المرحلة من النضج
العقلي والفكري والاخلاقي يتم نقل
ميراثين الى المجتمع الاسلامي على يد
الامام المهدي عجل الله فرجه.

ميراث القوة والسلطان من الظالمين
والجبابرة وميراث العلم والحكمة والقيم
من الأنبياء والمرسلين والصالحين. عن
الميراث الاول يقول امير المؤمنين (عليه
السلام) «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها
عطف الضروس على ولدها» وتلا عقيب
ذلك: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.⁽⁶⁾

يقول محمد عبده في شرح هذه
الفقرة «الشماس - بالكسر - امتناع ظهر
الفرس من الركوب، والضروس - بفتح
فضم - الناقة السيئة تعض حالبها: اي
أن الدنيا ستنتقاد لنا بعد جموحها، وتلين
بعد خشونتتها، كما تنعطف الناقة على
ولدها، وإن أبت على الحالب»

واقبال الدنيا هو اقبال القوة
والسلطان والمال، وهو ميراث الصالحين
من الظالمين واستشهاد الامام (عليه السلام)
بقوله تعالى:

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ يؤكد هذا المعنى.

ويقول (عليه السلام): «وتخرج له الأرض من أقاليد أكبادها وتلقي إليه سلماً مقاليدها»^(٧) قال الشيخ محمد عبده في شرح هذه الفقرة: وهذه كناية عما يظهر لمن يقوم بالأمر من كنوز الأرض.

والميراث الآخر في هذه الحضارة التي يقيمها المهدي من آل محمد هو ميراث الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام). وهو الميراث المعنوي في هذه الدولة فيما كان الميراث الأول هو الميراث المادي.

عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال أبو جعفر: والله لكأني أنظر إلى القائم (عليه السلام) وقد اسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول:

أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله.

أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم.

أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا

أولى بنوح.

أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم.

أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى بموسى.

أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى.

أيها الناس من يحاجني في محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنا أولى بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم).^(٨) أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله.

وروى حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود، لا يسأل الناس بينة.

ومن قراءة هذه النصوص وأمثالها نلمس بصورة دقيقة العلاقة الوثيقة التي تربط الدولة والحضارة التي يقيمها المهدي من آل محمد (عليه السلام) بالاصول والقيم والمعارف والحكم التي جاء بها الأنبياء (عليهم السلام) من قبل.

وبذلك يكون الامام المهدي عجل الله فرجه بقية حجج الله وخليفة أنبياء الله.

يقول امير المؤمنين (عليه السلام) كما ورد

في نهج البلاغة في الامام المهدي (عليه السلام):

«قد لبس للحكمة جنتها، واخذها بجميع ادبها، من الاقبال عليها، والمعرفة بها، والتفرغ لها... وضرب بعسيب ذنبه والصق الارض بجرانه، بقية من بقايا حجتة، خليفة من خلائف انبيائه»^(١)

فالامام -اذن- بقية من بقايا حجج الله وخليفة انبيائه، ودولته التي يقيمها هي ميراث انبياء الله.

الهوامش

(١) سفينة البحار للشيخ عباس القمي

مادة قوم ٥٥/٢

(٢) بحار الانوار ٥٢/٣٣٦ ح ٧١.

(٣) منتخب الاثر: ٣٠٨ عن الارشاد للمفيد.

(٤) بحار الانوار ٥٢/٣٣٦.

(٥) نهج البلاغة ٢/ ٢٠٠ شرح محمد عبده تحقيق

محي الدين عبد الحميد حكمة رقم: ٢٠٩.

(٦) نهج البلاغة: ٢ خطبة ١٢٤.

(٧) بحار الانوار ٥٢/٣١٥ و ٣٤١ وراجع تفسير

العياشي ٢/ ٥٦.

(٨) بحار الانوار ٥٢/ ٢١٩.

(٩) نهج البلاغة ٢/ ١٣٠ شرح محمد عبده تحقيق

محي الدين عبد الحميد.

* * *

الكتاب والعِرة » ١ «

فهم العِرة لمعارف القرآن: حقائق ومميزات

الشيخ جعفر الهادي

١ - أنَّ القرآن الكريم لم ينزل لعصر دون عصر، ولا لزمان دون زمان بل هو لجميع الأزمنة والعصور قال تعالى: (وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا نَذْرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)^(١).

هذا مضافاً إلى أنه معجزة رسول الاسلام الخالدة أولاً، ودستور الاسلام الاساسي ثانياً.

وهذا يقتضي ان يحافظ هذا الكتاب على طراوته، وجدته، وعطائه وعمقه، وهذا هو طبيعة القرآن، التي تميّزه على بقية الكتب السماوية، وأعني سمة الخلود وطابع الابدية.

ربما يكون من نافلة القول أنَّ الكتاب العزيز قد أنزل لهداية البشرية جمعاء، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنَّ القرآن حُكرة على جماعة دون جماعة، وقوم دون قوم، وفريق دون آخر، فهو بيان للناس وهدىً وبلاغ لهم، وهو بالتالي نذير للبشر وذكر للعالمين (آل عمران: ١٣٨، البقرة: ١٨٥، المدثر: ٣٦، ابراهيم: ٥٢، يوسف: ١٠٤).

خمس حقائق:

إلا أنَّ هناك حقائق يقرّها القرآن الكريم لا يمكن تجاهلها وهي:

وإلى هذا أشار الإمام محمد بن علي الباقر^(٢) عليه السلام إذ يقول: «إِنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَالْآيَةُ حَيَّةٌ لَا تَمُوتُ، فَلَوْ كَانَتْ الْآيَةُ إِذَا نَزَلَتْ فِي الْأَقْوَامِ وَمَاتُوا مَاتَتِ الْآيَةُ لَمَاتَ الْقُرْآنُ، وَلَكِنْ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْبَاقِينَ كَمَا جَرَتْ فِي الْمَاضِينَ»^(٣).

والى هذا أيضاً أشار الامام جعفر الصادق^(٤) عليه السلام حيث يقول: «إِنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَالْآيَةُ حَيَّةٌ كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَكَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَجْرِي عَلَى آخِرِنَا كَمَا يَجْرِي عَلَى أَوَّلِنَا»^(٥).

ويقول عليه السلام أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ (أَيَّ الْقُرْآنَ) لَزْمَانَ دُونَ زَمَانٍ وَلَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٦).

كما وأشار إلى هذه الحقيقة الامام زين العابدين^(٧) عليه السلام حيث يقول: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ) وَالْآيَاتِ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) فَمَنْ رَامَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»^(٨).

٢ - إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَإِنْ كَانَ خُطَاباً مُوجَّهاً إِلَى الْبَشَرِيَّةِ كَافَّةً إِلَّا أَنَّهُ كَمَا تَخْتَلِفُ فَنَاتُ الْبَشَرِ وَأَفْرَادُهُمْ فِي مَسْتَوَى الْفَهْمِ وَالتَّنَبُّهِ، وَالْإِنْتِقَالِ وَالذِّكَاءِ، تَخْتَلِفُ وَتَتَفَاوَتُ طَرَائِقُ الْإِنْفَهَامِ وَالْإِلْقَاءِ الْقُرْآنِيِّ.. مِنْ هُنَا كَانَ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَمَحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، وَأَشَارَاتٌ وَلَطَائِفٌ.

«قَالَ الْإِمَامُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى الْعِبَارَةِ، وَالْإِشَارَةِ، وَاللَّطَائِفِ، وَالْحَقَائِقِ، فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ، وَالْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ، وَاللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ»^(٩).

٣ - إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ رَغْمَ كَوْنِهِ نَزَلَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَاءَ مُرَاعِياً لِكُلِّ ضَوَابْطِهَا وَقَوَاعِدِهَا فِي عَصْرِ بَلْغٍ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ الْقِمَّةِ، إِلَّا أَنَّ الْقُرْآنَ نَفْسَهُ عِنْدَمَا يَصِفُ مِهْمَةَ الرَّسُولِ الْعَظِيمِ (ص) لَا يَكْتَفِي بِالْقَوْلِ بِأَنَّ مِهْمَتَهُ تَجَاهَ هَذَا الْكِتَابِ هِيَ فَقَطْ مُجَرَّدُ تِلَاوَةِ آيَاتِهِ، وَقِرَاءَةِ نَصِّهِ عَلَى مَسَامِعِ النَّاسِ، بَلْ يَصِفُهُ بِأَنَّهُ «يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ»^(١٠).

وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ التَّلَاوَةَ غَيْرَ التَّعْلِيمِ، فَالتَّلَاوَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ، قَالَ

الزمخشري في الكشف عند تفسير قول الله تعالى (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ) ^(١١): يقرؤها عليهم مع كونه أمياً لم تُعهد منه قراءة، ولم يُعرف بتعلم، وقراءة أميٍ بغير تعلم آية بيينة ^(١٢).

بينما يقول العلامة الطباطبائي عند تفسير قوله «ويعلمهم الكتاب» في نفس الآية: وتعليم الكتاب بيان الفاظ آياته وتفسير ما أشكل من ذلك، ويقابله تعليم الحكمة وهي المعارف الحقيقية التي يتضمنها القرآن ^(١٣).

وهذا هو الصحيح والحق لاقتضاء العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه والآ لكان العطف لغواً، والكتاب العزيز منزّه عن اللغو والعبثية.

٤ - إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، فهو تبيان لكل شيء كما يصرح بذلك نفسه حيث يقول تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ).

وقد صرح بذلك أهل البيت في أحاديثهم أيضاً قال الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام: «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدْعُ شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَّهُ لِرَسُولِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ

حَدّاً، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ» ^(١٤).

وقال ابنه الامام جعفر الصادق عليه السلام: «أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تَبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ الْعِبَادَ إِلَيْهِ إِلَّا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ» ^(١٥).

وحتى إن الامام جعفر الصادق (ع) صرّح بأن هناك أصولاً طرحت في القرآن يُرجع إليها لمعرفة ما يستجد من الامور ويتطلب حكماً إلهياً قرآنياً قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ إِنْثَانٌ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ» ^(١٦).

وهذا كله يعني أَنَّ القرآن يتضمن كل ما يحتاج إليه الناس في شتى مناحي حياتهم الفردية، والاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، والفكرية... في حين لا نرى في القرآن ذلك، فرغم أَنَّ القرآن ينطوى على الكثير من الاحكام، فإننا نفتقد فيه الكثير من الاحكام ظاهراً.

إِنَّ كَوْنَ الْقُرْآنِ هُوَ الدِّسْتَوْرُ الْاَسَاسِي، والمصدر الاول والمصان من أي تغيير - حسب اتفاق كل المسلمين - يقتضى أن يكون المرجع في جميع الأحكام

والأفكار الإسلامية، ولكننا مع ذلك لا نجد الكثير من الأحكام فيه، وهذا هو ما عاناه الصحابة بعد رسول الله (ص) عندما واجهوا طائفة من المشكلات الطارئة والمسائل المستحدثة، والقضايا المتجددة ولم يجدوا تفسيرها أو تفصيلها في السنة الشريفة، فتحيروا واضطربوا، رغم تصريح القرآن - كما اسلفنا - بأنه تبيان لكل شيء، ورغم تصريحه أيضاً بأن الله اكمل دينه واتم نعمته.

فقد أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقة عن الشعبي قال سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأً فمنني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال: اني لا ستحيي الله ان ارد شيئا قاله ابو بكر^(١٧)

ومن اللازم قوله أن أبا بكر كان قبل هذا يرى أن الكلالة من لا ولد له خاصة، وكان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب ثم رجعا عنه إلى ما مر، ثم اختلفا فيها. قال ابن عباس: كنت آخر الناس عهداً بعمر

بن الخطاب قال: اختلفت أنا وابو بكر في الكلالة والقول ما قلت^(١٨).

وأخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدثلي أن عمر بن الخطاب رُفِعَت إليه امرأة وَلَدَتْ لستة فهم برجمها، فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فارسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ) وقال (وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) فستة أشهر حمله وحولان، فذلك ثلاثون شهراً، فخلّي عنها^(١٩).

وأخرج الامام مالك في الموطأ عن الحفاظ عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجلُ مَنا امرأةً من جهينة فولدت له تماماً لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك علياً رضي الله عنها فأثاه فقال: ما تصنع؟ ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وقال: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ). فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر. فقال عثمان: والله ما فطنتُ لهذا.

فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد

رُجِمت، وكان من قولها لأختها: يا أُخِيَّةُ لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحدٌ قط غيره.

قال: فشَبَّ الغلامُ بعدُ فأعترف الرجلُ به وكان أشبهَ الناسِ به.

قال: فرأيت الرجلُ بعدُ يتساقط عضواً عضواً على فراشه^(٢٠).

إنَّ هذه القضايا وامثالها وهي كثيرة يعرفُها من يرجع الى كتب الحديث والتفسير والفقه والتاريخ تكشف عن أنَّ القرآن وحده ليس كافياً بالفاظه وكلماته في إفادة الاحكام الالهية الكلية والجزئية وكذا جميع المعارف الدينية من دون تعليم النبي(ص) بمعنى بيان الفاظ آيات القرآن وتفسير ما أشكل من ذلك، ولو كان كافياً لكفى أن تقتصر مهمة رسول الله(ص) على تلاوة الكتاب دون تعليمه.

ولهذا قرن الله طاعة النبي(ص) في ما يعطيه من تفسيرات وبيانات في هذا المجال خاصه وغيره عامة، بطاعته، فيقول سبحانه: (واطيعوا الله واطيعوا الرسول)^(٢١).

٥ - ان القرآن نفسه يصرح في اكثر من آية بان عِلْمَ طائفة من الكتب السماوية

قد اودع عند بعض الاشخاص من الاولياء الابرار من غير الانبياء قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ)^(٢٢).

بل وصرَّح القرآن الكريم بأنَّ عِلْمَ القرآن الكريم اودع عند شخص، بل وأورث جماعة خاصة مصطفاة. قال تعالى: (قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)^(٢٣) وقال تعالى: (وَأَوْثَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)^(٢٤).

وقد جاء في روايات مروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه سمى المعنيين بهذه الآيات.

فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: (الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ) قال: ذلك وزير أخى سليمان بن داود عليه السلام (وهو آصف بن برخيا) وسألته عن قول الله عزوجل: (قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) قال: ذاك أخى علي بن أبي طالب^(٢٥)

والجديد بالذكر هنا أن هذه الآية ربما فُسِّرَت بعد الله بن سلام، وقد سئل بعض التابعين عن ذلك، فنفى كون المراد

عبد الله بن سلام مستدلاً بأن السورة
مكية، والحال أن عبد الله بن سلام من
اليهود الذين أسلموا في المدينة.

نقد كتب العلامة جلال الدين
السيوطي في كتابه المعروف: «الإتقان في
علوم القرآن» قال سعيد بن منصور في
سننه حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال
سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى:
(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) أهو عبد الله بن
سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية^(٢٦).

ثم إن أهل البيت المقطوع بصدقهم
فسروا الآية الأخيرة: (وَأَوْزَنَّا الْكِتَابَ
الَّذِينَ اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) بأنفسهم،
من ذلك قول الإمام الكاظم موسى بن
جعفر^(٢٧) عليه السلام في ذيل هذه الآية:
نحنُ اضْطَفْنَا اللهَ جَلَّ اسْمُهُ فَوَزَنَّا هَذَا
الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ^(٢٨).

على أن القرآن الكريم يصرح بأن
آياته على صنفين محكمات ومتشابهات
قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ

والراسخون في العلم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ^(٢٩).

فمن هم الراسخون في العلم الذين
يعلمون تأويل ما تشابه من القرآن؟

لقد فسّر أهل البيت الصادقون
الطاهرون - باعتراف الجميع - هذه
الجملة بأنفسهم بدءاً من رسول الله
صلى الله عليه وآله.

قال الامام علي بن أبي طالب
(ع): «... ثم إن الله جل ذكره قسم ثلاثة
اقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم
والجاهل، وقسماً لا يعرفه إلا من صفا
ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح
الله صدره للاسلام، وقسماً لا يعرفه إلا
الله وأنبيأؤه والراسخون في العلم، وإنما
فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من
المستولين على ميراث رسول
الله (صلى الله عليه وآله) من علم الكتاب
ما لم يجعله الله لهم، وليقودهم الاضطراب
إلى الايتمار لمن ولّاه أمرهم، فأستكبروا عن
طاعته تعزّزاً وافترء على الله، واغتراراً
بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله جل
اسمه ورسوله (صلى الله عليه وآله)^(٣٠).

وعن الامام الباقر (عليه السلام):
انَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله أفضلُ
الراسخين في العلم فقد عُلِّمَ جميعُ ما أنزلَ
اللهُ من التنزيل، وما كان الله لينزلَ عليه
شيئاً لم يعلمه التأويل، وأوصياؤه من بعده
يَعْلَمُونَهُ»^(٣١).

وعن الامام الصادق (عليه
السلام) قال: نحن الراسخون في العلم
ونحن نعلم تأويله»^(٣٢).

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام
ايضاً قال: «الراسخون في العلم أمير
المؤمنين والائمة من بعده عليهم
السلام»^(٣٣).

ومن حسن الحظ ان علماء
المسلمين الأوائل أدركوا هذه الحقيقة
الساطعة واعترفوا بها بشجاعة وصدق لما
لمسوه ووجدوه من علمٍ غزير بكتاب الله
لدى أهل البيت سلام الله عليهم وفي
مقدمتهم سيّد العترة النبوية الطاهرة
الامام علي بن أبي طالب عليه السلام.

فقد كتب العلامة جلال الدين
السيوطي في كتابه القيم (الاتقان في علوم
القرآن): أما الخلفاء فأكثَرُ مَنْ رُوِيَ عنه
منهم علي بن أبي طالب، والرواية عن

الثلاثة نزره جداً وكان السبب في ذلك تقدّم
وفاتِهِمْ، كما ان ذلك هو السبب في قلة
رواية أبي بكر (رض) للحديث، ولا أحفظُ
عن أبي بكر (رض) في التفسير الا آثاراً
قليلة جداً لا تكاد تجاوز العشرة، وأما عليُّ
فرُوِيَ عنه الكثير، وقد روى معمر عن رهب
بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدتُ
عليّاً يخطب وهو يقول: سَلُونِي فَوَالله لا
تَسْأَلُونِي عن شيءٍ أَلَّا أُخْبِرْكُمْ، وسَلُونِي
عن كتابِ الله فَوَالله ما مِن آيةٍ إلَّا وأنا أعلمُ
أَبْلِيلٍ نَزَلَتْ أم بنهارٍ؟ أم في سَهْلٍ أم في
جبل.

وأخرج أبو نعيم في الحلية (حلية
الاولياء) عن ابن مسعود قال: انَّ القرآنَ
أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرفٌ إلَّا
وله ظهر وبطن، وإنَّ علي بن أبي طالب
عنده منه الظاهرُ والباطنُ.

وأخرج ايضاً من طريق أبي بكر بن
عياش عن نصير بن سليمان الأحمسي عن
أبيه عن علي قال والله ما نزلت آيةٌ إلَّا وقد
عَلِمْتُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وأين أُنْزِلَتْ؟ إنَّ ربي وَهَبَ
لي قَلْباً عَقُولاً وَلِسَاناً سَنُوءاً.

ثم قال عن ابن مسعود وهي
الشخصية البارزة الثانية التي اشتهرت

بالتفسير: وأما ابن مسعود فرَوِيَ عنه أكثر ما رُوِيَ عن علي^(٣٤).

ولنا ملاحظة على ما قاله العلامة السيوطي حول سبب قلة الرواية عن الخلفاء الثلاثة في مجال التفسير وأنه تقدّم وفاتهم. فالحق أنّه ليس هذا هو السبب لأن علياً لم يعيش أكثر مما عاشوا حتى آخرهم إلّا خمس سنوات قضى أكثرها في الحروب، ثم إن الخلفاء الثلاثة ملّكوا الأمر لمدة ما يقرب مجموعة من خمسة وعشرين عاماً، وكانوا في هذه المدة كلها مرجّع المسلمين داخلاً وخارجاً، فكانت دواعي تفسير القرآن من قبلهم كثيرة جداً، فالحجة المذكورة غير تامة، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار عمليات التعطيم على ما صدر عن الامام علي في ذلك العهد والعهود اللاحقة.

إنّما السبب الحقيقي هو قلة معلوماتهم التفسيرية، وهو أمر تدل عليه شواهد تاريخية كثيرة لسنا الآن بصددّها^(٣٥)، اذ ليس الهدف هنا إلا بيان مدى علم العترة النبوية الطاهرة بالكتاب.. وأنه كان لهم مركز الصدارة في هذا المجال، بل لا يمكن الاستغناء عنهم. وهو

مقتضى حديث الثقلين المتواتر^(٣٦) الذي صرّح فيه رسول الاسلام بالتصاق العترة بالكتاب والكتاب بالعترة، وتوقف النجاة من الضلال على التمسك بهما معاً، وهذا لا يعني إلّا أنّ الاخذ بالقرآن من دون تفسير العترة مرفوض حسب هذا الحديث المتواتر سنداً ومتناً.

بل ان الشواهد الكثيرة المبثوثة في كتب الحديث والتفسير والتاريخ والكلام تشهد برمتها إنّ لفهم العترة النبوية وتفسيرهم لكتاب الله مميزات عديدة تزيد من مصداقيتها لهذه المرجعية إلى جانب مرجعية القرآن، واليك بعض هذه المميزات.

مميزات هامة في فهم

العترة للكتاب

إنّ فهم العترة لكتاب الله يتّسم بمميزات توجب ركون النفس اليه، كما تجعله متميزاً على فهم الآخرين لهذا الكتاب العظيم. ونكتفي هنا بذكر أبرز هذه المميزات:

١ - الأصالة:

إنّ أوّل ما يتميّز به فهم أهل البيت عليهم السلام لكتاب الله هو الأصالة، وتتمثل هذه الأصالة في الدرجة الاولى في

أَنَّ أَحَادِيثَهُم تَنْتَهِي إِلَى جَدِّهِمْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَتَتَّصِلُ بِهِ عِبَرُ التَّوَارِثِ الَّذِي انْتَقَلَ بِهِ الْعِلْمُ مِنَ الْأَبَاءِ إِلَى الْإِبْنَاءِ، وَلَا غُرُوفَهُمْ أَهْلَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ، وَآلَهُ، وَوَرِثَتُهُ عِلْمَهُ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ، وَنَصِّ عِبَادَتِهِ.

إِنْ إِتِّصَالَ هَذِهِ الثَّلَاةُ الطَّاهِرَةُ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) عِبَرُ الْأَبَاءِ وَالْأَجْدَادِ مِنْ دُونِ دُخُولِ الْغُرَبَاءِ فِي هَذَا السَّنَدِ يَضْفِي عَلَى أَحَادِيثِهِمْ قِيَمَةً كَبِيرَى، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءَ يَطْمَئِنُّ إِلَى أَصَالَةِ أَحَادِيثِهِمْ، وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَى قَاعِدَةِ صَلْبَةٍ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (الْبَاقِرِ) عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثٍ فَأَسْنَدُهُ لِي، فَقَالَ: حَدَّثْتَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَكَلَّمَا أَحَدْتُكَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، (وَقَالَ:): لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا^(٣٧)

وَعَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَلَا أَدْرِي مِنْكَ سَمَاعُهُ أَوْ مِنْ أَبِيكَ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي فَأَرْوِهِ عَنْ أَبِي، وَمَا سَمِعْتَهُ فَأَرْوِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)^(٣٨).

إِنَّ الْمَرْءَ وَهُوَ يَأْخُذُ تَفْسِيرَهُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنْ عَتَرَةِ النَّبِيِّ (ص) لِيَشْعُرَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْيَنَابِيعِ الْأَصِيلَةِ لَا الشُّطُوطِ، وَيَقْتَسِبُ مِنَ الْمَشْكَاةِ لَا الشَّمْعِ، وَهُوَ بِالتَّالِيِ يَنْطَلِقُ مِنْ قَاعِدَةِ الْوَحْيِ الْخَالِصِ، وَيَنْهَلُ مِنْ مَعِينِ الْعِلْمِ الْمُرَوِّثِ، وَلَيْسَ مِنْ مَنْطَلِقِ الْإِهْوَاءِ وَالْأَمْزِجَةِ وَهَذَا أَمْرٌ يَتَجَلَّى بِوُضُوحٍ لَدَى الْمَقَاسِئَةِ وَالْمُقَارَنَةِ بَيْنَ عَطَاءِ الْعَتَرَةِ، وَعَطَاءِ غَيْرِهِمْ، وَبَيْنَ تَفْسِيرِهِمْ لآيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَفْسِيرِ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مَا سَتَقِفُ عَلَى نَمَازِجٍ مِنْهُ مُسْتَقْبَلًا.

عَلَى أَنَّ مَا أَثَّرَ فِي مَجَالِ التَّفْسِيرِ رَغِيرُ التَّفْسِيرِ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ صَادِرًا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِسْمٌ وَشَيْءٌ فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَلَكِنْهُمْ حَيْثُ إِنَّهُمْ يُشَكِّلُونَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً لِهَذَا يُشَكِّلُ مَجْمُوعٌ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ جَمِيعًا رُؤْيًى وَاحِدَةً لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، لَا تَنَافَرٍ فِيهِ، وَلَا تَنَاقُضٍ شَرِيطَةَ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ، وَتَوْفَرِ التَّفْهَمِ السَّلِيمِ.

وَتَشِيرُ إِلَى هَذِهِ الْوَاحِدَةِ فِي الرُّؤْيَةِ وَالْكَلِمَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا قَوْلُ الْأَمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وَحَدِيثُ

جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ، وَحَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ امير المؤمنين وَحَدِيثُ امير المؤمنين حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ^(٣٩).

وعن الامام جعفر الصادق عليه السلام أيضاً: ليس عَلَيْكُمْ فيما سَمِعْتُمْ مِنِّي أَنْ تَرُوهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما سَمِعْتُمْ مِنْ أَبِي أَنْ تَرُوهُ عَنِّي، لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا جُنَاحٌ^(٤٠).

٢ - الانسجام مع الروح

العامة للقرآن

إنَّ أبرز ما يميز به تفسير العترة آيات الكتاب وفهمهم لها هو انسجام ذلك مع الروح العامة للقرآن السائدة على مختلف مجالاته، ومواضيعه مثل مجال التوحيد وقضايا العدل والقضاء والقدر، والنبوة والأنبياء، وقضايا التاريخ، والتشريع..

إنَّ للقرآن مثلاً روحاً عامة في مجال التوحيد ونقصد كلَّ ما يتصل بالذات الالهية من الأسماء والصفات، وهذه

الروح هي تنزّه الذات الالهية من شوائب الجسم والجسمانية، ومن صفات الممكنات.. وتأتي التفسيرات الصادرة عن العترة الطاهرة متطابقة مع هذه الروح العامة في هذا المجال، بل ومؤكدة لها، ومبرهنةً بمزيد من البرهنة عليها.

وكذا هناك روحٌ عامة في مجال أفعال الله وهي العدالة الدقيقة، والغرض الصحيح، والحكمة البالغة وتجيء الروايات التفسيرية الصادرة عن أهل البيت لتدلل على هذه الروح، وتبرهن على هذه الحقيقة، بأجمل بيان، بينما لا يلاحظ المرء هذه السمة في تفسيرات الآخرين وفهمهم للكتاب الحكيم، بل ربما لاحظ التناقض بينها وبين تلك الروح القرآنية العامة.. ولعلنا نوفّق في المستقبل لأن نذكر مصاديق لهذه الحالة، باذن الله.

٣ - الإحاطة الكاملة

إنَّ المتتبع في ما أُثِرَ عن العترة من تفسير لآيات كتاب الله يكتشف مدى إحاطة العترة بدقائق هذا الكتاب وحقائقه

إنَّ الاحاديث المروية عن العترة الطاهرة في مجال تفسير الآيات، أو تلك

التي تُمَسِّكُ فيها بالآيات القرآنية وإن كانت تعرضت لشيء كثير من عمليات الإبادة في الحملات التي كانت تقوم بها السلطات ضد العلماء السائرين على نهج أهل البيت، ومكتباتهم إلا أنها مع ذلك تنطوي على علم غزير، وسبر لاغوار الكتاب، إلى جانب النظرة المتكاملة مما يدل على إحاطة العترة بالكتاب، وهو الأمر الذي لا يلمسه المرء في تفسير غير العترة إلا قليلاً..

إن التفسير والفهم التجزيئي (بمعنى الوقوف عند آية واحدة دون الالتفات إلى ما يرتبط بها من الآيات الأخرى ظاهراً أو باطناً ويكون دخيلاً في توضيح المقصود الحقيقي منها) الذي تورط فيه بعض أرباب المذاهب، فظهرت على أثره مذاهب ونحل تتناقض مع مبادئ الإسلام وروحه.

إن هذا النمط من الفهم والتفسير إن دلَّ على شيء فإنما يدل على قلة إحاطة بالكتاب العزيز، هذا إن لم يكن ثمة قصد وعمد وراء مثل هذا النمط من الفهم والتفسير.

ولا غرو في أن يتسم فهم أهل البيت

لكتاب الله تعالى بطابع الاحاطة الكاملة وهم أهل الذكر الذين عناهم القرآن إذ قال تعالى: (فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (٤١).

روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي من علماء الجمهور واستخرجه من التفاسير الاثني عشر (٤٢) عن ابن عباس في قوله تعالى: (فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) قال: هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان. ورواه سفيان الثوري عن السدي عن الحارث (٤٣).

وروى العلامة الطبري في تفسيره: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن يمان عن اسرائيل عن جابر عن ابي جعفر (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) قال: نحن اهل العلم (٤٤).

وروى العلامة ابن كثير في تفسيره مثله (٤٥).

ومن الطبيعي ان يكون أهل الذكر محيطين بالكتاب العزيز. ومنَّ المعلوم أنَّ الذِّكْرَ هو القرآن الكريم إذ يقول تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (٤٦) (وقالوا يا أيها الذي نُزِّلَ

عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ^(٤٧).

ثم ان هناك مضافاً إلى المميزات المذكورة ميزة الدقة والعمق في فهم الآيات، وتفسيرهم لها إلى غير ذلك مما لا يسع المجال لذكره.

ونختتم هذا القسم من الحديث بنقل طائفة من الاحاديث التي وردت في مصادر الشيعة حول علم العترة بكتاب الله، مما صدر عن رسول الله (ص) أو صدر عن العترة الطاهرة انفسهم، تتميماً للفائدة:

١ - عن النبي صلى الله عليه وآله في احتجاجه يوم الغدير: عليّ تفسيرُ كتاب الله، والداعي إليه، ألا وان الحلال والحرام اكثر من أن أحصيها وأعرّفهما فأمر بالحلال وانهى عن الحرام في مقام واحد، فأمرتُ أن آخذ البيعة عليكم والصفقة منكم بقبول ما جئت به عن الله عزوجل في علي أمير المؤمنين والائمة من بعده.. معاشر

● الهوامش:

(١) الأنعام: ١٩.

(٢) الامام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، هو خامس الائمة الاثنى عشر، قال عنه ابن حجر الهيتمي: ابو جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها، وانا مخبأتها ومكانها، فلذلك هو اظهر من

الناس تدبروا وافهموا آياته، وانظروا في محكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجه ولا يوضح لكم عن تفسيره الا الذي انا آخذ بيده^(٤٨).

٢ - عن الامام ابي جعفر (الباقر) عليه السلام قال: ان من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه^(٤٩).

٣ - عن الامام جعفر (الصادق) عليه السلام في قوله «ومن عنده علم الكتاب» قال: إيانا عنى، وعليّ أولنا وافضلنا وخيرنا بعد النبي^(٥٠).

٤ - عن انس بن مالك خادم رسول الله (ص) قال قال رسول الله (ص): يا علي تعلم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون. فقال عليّ: ما أبلغ رسالتك بعد رسالتك بعدك يا رسول الله؟ قال: تخبر الناس بما أشكل عليهم من تأويل القرآن^(٥١).

مخبآت كنوز المعارف، وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة، أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل فيه باقر العلم وجامعه، وشاهر علمه ورافعه، صفا قلبه، وزكا علمه وعمله، وظهرت نفسه، وشرف خلقه، وعمرت أوقاته بطاعة الله

وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه
السنة الواصفين» (الصواعق المحرقة: ١٢٠)
وكتب عنه ابو الفداء الحافظ ابن كثير
يقول: هو تابعي جليل القدر كثير، احد
علام هذه الأمة علماً وعملاً وسيادةً وشرفاً...
سمى الباقر لبقره العلوم، واستنباطه الحكم،
وكان ذاكراً خاشعاً، صابراً، وكان من سلالة
النبوة، رفيع النسب، عالي الحسب، وكان
عارفاً بالخطرات كثير البكاء والعبرات،
معرضاً عن الجدال والخصومات... (البداية
والنهاية ٩: ٣٠٨).

وترجم له عليه السلام الحافظ الذهبي في
كثير من مؤلفاته كتذكرة الحفاظ مثلاً. كما
كتب عنه آخرون كثر.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠ وراجع كتاب القرآن
الكريم في أحاديث الرسول الأعظم وأهل بيته
الطاهرين لصاحب هذا المقال.

(٤) الامام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
بن علي بن أبي طالب، هو سادس الأئمة
الاثني عشر، كتب عنه الشهرستاني يقول:
جعفر بن محمد الصادق هو ذو علم غزير
وأدب كامل في الحكمة وزهد في الدنيا وورع
تام عن الشهوات، (الملل والنحل ١: ٢٧٢).

وكتب عنه ابو نعيم يقول: جعفر بن محمد
الامام الناطق ذو الزمام السابق أبو عبد الله جعفر
بن محمد الصادق (حلية الأولياء ٢: ١٩٢).

وكتب عنه احمد بن حجر الهيتمي يقول:
جعفر الصادق نقل الناس عنه العلوم ما سارت به
الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى
عنه الأئمة الاكابر كيحيى بن سعيد، وابن جريح،
ومالك، والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب

السجستاني (الصواعق المحرقة: ١٢٠).

وقال عنه الامام مالك بن انس: جعفر بن
محمد اختلفت اليه زماناً فما كنت أراه إلا على
إحدى ثلاث خصال، إما مصل، وإما صائم، وأما
يقرأ القرآن.. وما رأيت عين ولا سمعت أذن ولا
خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد
الصادق علماً وعبادةً وورعاً. (تهذيب التهذيب ٢:
١٠٤).

وقال عنه الامام ابو حنيفة: ما رأيت افقه من
جعفر بن محمد. (مناقب ابي حنيفة للموفق ١:
١٧٣ وجامع أسانيد أبي حنيفة ١: ٢٢٢، وتذكرة
الحفاظ للذهبي ١: ١٥٧).

(٥) تفسير العياشي ١: ١١.

(٦) الطرف لابن طاووس كما في مستدرک وسائل
الشريعة ١: ٢٨٨.

(٧) الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
هو رابع الأئمة الاثني عشر. كتب عنه محمد
بن سعد: كان علي بن الحسين ثقة كثير
الحديث عالماً رقيقاً ورعاً. (الطبقات الكبرى
في ترجمته).

وكتب ابو السعادات اليمنى اليانعي
المتوفى عام ٧٦٨ هـ عنه عليه السلام يقول:
مناقبه كثيرة ومحاسنه شهيرة. (مرآة الجنان)
وترجم له سبط ابن الجوزي المتوفى عام ٥٩٧
في تذكرة خواص الأمة، وابن حجر الهيتمي في
الصواعق المحرقة، والشبلنجي الشافعي في
نور الابصار.

(٨) التوحيد للصدوق الباب ٤٠ ص ٢٨٢.

(٩) بحار الانوار ٩٢: ١٠٣ نقلًا عن الدرّة
الباهرة.

(١٠ و ١١) الجمعة ٢ ومثله قوله: (وانزلنا اليك

الذكر لنبيّ للناس ما انزل اليهم ولعلمهم

يقفكرون) النحل/ ٤٤.

(١٢) تفسير «الكشاف» ٤: ٥٢٠.

(١٣) تفسير «الميزان» ج ١٩: ٢٦٥.

(١٤) بصائر الدرجات: ٦.

(١٥) تفسير القمي: ٨٧.

(١٦) المحاسن للبرقي: ٢٦٧.

(١٧) سنن الدارمي ٢: ٣٦٥ تفسير الطبري ٦:

٣٠، تفسير ابن كثير ١: ٢٦٠ وغيرهم.

(١٨) تفسير ابن كثير ١: ٥٩٥ والمستدرک علی

الصحيحين للحاكم النيسابوري ٢: ٣٠٤،

السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٢٥ تفسير ابن

كثير ١: ٥٩٥.

(١٩) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٤٢ تفسير

الرازي ٧: ٤٨٤ الدر المنثور ١: ٢٨٨ و٦:

٤٠.

(٢٠) الموطأ ٢: ١٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي

٧: ٤٤٢، وتفسير ابن كثير ٤: ١٥٧، والدر

المنثور للسيوطي ٦: ٤٠.

(٢١) آل عمران: ٣٢، و١٣٢، والمائدة: ٩٢

والانفال: ٢٠.

(٢٢) النمل: ٤٠.

(٢٣) الرعد: ٤٣.

(٢٤) فاطر: ٣٢.

(٢٥) الجامع لاحكام القرآن للعلامة القرطبي

المتوفى ٩٠٦٧: ٣٣٦ وينابيع المودة للعلامة

القندوزي: ١٠٢ طبعة اسطنبول بتركيا.

(٢٦) الاتقان ١: ١٢ طبعة القاهرة، ومثله في

تفسير القرطبي المعروف (الجامع لاحكام

القرآن) ٩: ٣٣٦.

(٢٧) الامام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسين بن علي بن ابي طالب

عليهم السلام سادس الائمة الاثني عشر

كتب عنه ابن حجر الهيتمي: كان اعد اهل

زمانه، واعلمهم واسخاهم (الصواعق

المحرقة: ١٢١)، وكتب عنه ابن الصباغ

نور الدين المكي المالكي: كان موسى الكاظم

عليه السلام اعد اهل زمانه، واعلمهم،

واسخاهم كفاً، وكرمهم نفساً (الفصول

المهمة: ٢١٩) وكتب عنه ابن كثير: كان كثير

العبادة والمروءة (البداية والنهاية ١٠:

١٨٣).

(٢٨) بحار الانوار ٢٦: ٦٥ - ٦٦ نقلًا عن كتاب

المحتضر: ١٣١.

(٢٩) آل عمران: ٧.

(٣٠) نور الثقلين للحويزي ١: ٣١٢ نقلًا عن

الاحتجاج للطبرسي.

(٣١) الكافي (الاصول) للكليني ١: ١٦٦ باب ان

الراسخين في العلم هم الائمة عليهم

السلام.

(٣٢) المصدر السابق.

(٣٣) المصدر السابق.

(٣٤) الاتقان في علوم القرآن ٢: ٢٣٩ طبعة

الحلبي - القاهرة، وراجع الصواعق المحرقة

لابن حجر الهيتمي ص ١٢٥ - ١٢٦.

(٣٥) راجع موسوعة الغدير: ٧٠٦.

(٣٦) راجع صحيح الترمذي ٥: ٢٢٨، جامع

الاصول لابن الاثير ١: ١٨٧ الدر المنثور

للسيوطي ٦: ٣٠٦ والصواعق المحرقة:

١٤٧ و٢٢٦ تفسير ابن كثير ٤: ١١٢ اسد

الغابة في معرفة الصحابة لابن اثير

الشافعي ٢: ١٢ كنز العمال ١:

١٥٣ - ١٥٤ الطبقات الكبرى لابن سعد
٢: ١٩٤ المواهب اللدنية ٧: ٧ مجمع
الزوائد لابن حجر الهيتمي ٥: ١٩٥،
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل
علي بن ابي طالب ٢: ٣٦٢ الجامع الصغير
للسيوطي ١: ٥٥، مستد احمد بن حنبل ٣:
٧ و ٢٦ و ٥٩ و ٤: ٣٦٦ و ٣٧١ و ٥: ١٨١.

وشمة نص نقله ابن حجر الهيتمي جاء
فيه قال رسول الله (ص): ايها الناس يوشك
ان أقبض قبضاً سريعاً، فيُنطلق بي وقد
قدمت اليكم القول معذرة اليكم، الا اني
مخلف فيكم كتاب الله (ربي) عز وجل،
وعترتي اهل بيتي، ثم اخذ بيد علي فرفعها
فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا
يفترقان حتى يردا علي الحوض... إلى آخره.

(**) ثم ان ابن حجر بعد أن اورد حديث الثقلين
قال: ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك
(يعني حديث الثقلين) طُرُقاً كثيرة وردت عن
نيف وعشرين صحابياً (قال) ومزله طرق
مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض
تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع
بعرفة، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في
مرضه، وقد امتلات الحجرة بأصحابه. وفي
أخرى انه قال ذلك بغدير خم. وفي أخرى
انه قال ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من
الطائف كما مرّ (قال): ولا تنافي اذ لا مانع
من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن
وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعتره
الطاهرة (الصواعق المحرقة ص ٨٩).

(٢٧) وسائل الشيعة ١٨: ٦٩.

(٣٨) وسائل الشيعة ١٨: ٧٤.

(٣٩) اصول الكافي ١: ٧

(٤٠) وسائل الشيعة ١٨: ٧٤.

(٤١) النحل: ٤٣.

(٤٢) المراد من التفسير الاثنى عشر هو: تفسير
ابن يوسف يعقوب بن سفيان وتفسير ابن
جريح، وتفسير مقاتل بن سليمان وتفسير
وكيع بن الجراح، وتفسير يوسف بن موسى
القطن، وتفسير قتادة، وتفسير ابي علي بن
عبيدة القاسم بن سلام، وتفسير حرب
الطائي وتفسير السري، وتفسير مجاهد،
وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير ابي صالح،
وتفسير محمد بن موسى الشيرازي. (راجع
احقاق الحق ٣: ٤٨٢).

(٤٣) احقاق الحق ٣: ٤٨٢.

(٤٤) تفسير الطبري ١٤: ٦٩ طبعة الميمنية
بمصر.

(٤٥) تفسير ابن كثير ٢: ٥٧٠ طبعة مصطفى
محمد بمصر.

(٤٦) الحجر: ٦.

(٤٧) الحجر: ٩ وراجع آل عمران: ٥٨،

والاعراف: ٦٣ و ٦٩ ويوسف/ ١٠٤

والنحل: ٤٤ وغيرها.

(٤٨) وسائل الشيعة ١٨: ١٤٣ نقلاً عن

الاحتجاج للطبرسي.

(٤٩) وسائل الشيعة ١٨: ١٣٣.

(٥٠) بحار الانوار ٢٣: ١٩١ عن مناقب آل ابي

طالب.

(٥١) بحار الانوار ٣٣: ١٩٥ عن بصائر

الدرجات.

في العدد القادم

- العجب: رؤية قرآنية: الشيخ محمد مهدي الأصفي
- في القتال والجهاد في سبيل الله: السيد حسين الطباطبائي اليزدي
- الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في القرآن: السيد عبد الأمير علي خان
- قيمة العلم في القرآن والحديث: الدكتور أبو تراب النفيسي
- المنهج التفسيري عند سعيد بن جبير: حسن السعيد
- من أساليب الحرب النفسية في القرآن: الشيخ محمد علي جواد
- الإستقامة ومقوماتها في القرآن: الشيخ حسين الربيعي
- دور القرآن في الأمن الإجتماعي: الشيخ علي الكرمي
- حول مصطلح العلماء: الشيخ علي الكوراني
- إضافة الى أبواب المجلة الثابتة

القرآن الكريم وأسرار الكون

الدكتور محمد ناصري

تعريب: جعفر الهادي

القرآن كتاب هداية، وإرشاد فحسب، غاية ما هنالك انه يتعرض خلال آياته الشريفة، وبين الفينة والأخرى إلى مثل هذه المسائل العلمية في شكل إيماءات إرشادية، وإشارات منبّهة، اصطُح على تسميتها بمعجزات القرآن العلمية التي يمكن -بالامعان فيها- الاهتداء إلى جذور الكثير من العلوم، وهو ما فعله علماء الاسلام إذ بدأوا نهضتهم العلمية من بدايات القرن الثاني الهجري مستلهمين من هذه الايات الكريمة، وشغلوا مركز الصدارة في عصرهم في بعض العلوم، وفي هذه المقالة نشير الى بعض تلكم الايات:

١- ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْآرِضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾^(١)

وهناك آيات عديدة أخرى في

لقد حثّ القرآن الكريم الناس ضمن آيات عديدة وباشكال مختلفة على اكتساب العلوم، وتحصيل المعارف، ودعاهم الى التمعن في أسرار الخليقة بهدف الوقوف على آثارها، وليكون ذلك نقطة بداية على طريق تنمية المواهب، وترقية العقول، وترشيد القابليات، وليتجلى من خلال التعمق والتمعن في هذه الأسرار طريق إلى اكتشاف الرموز المودعة في العالم وبالتالي التعرف على القدرة الإلهية المطلقة.

على أن ثمة نقطة واضحة جداً وهي أن هذا الكتاب السماوي العزيز لم ينزل لكي يعلم البشرية الحساب والرياضيات ويوقفهم على علوم الفيزياء والكيمياء، والجبر والهندسة أو الهيئة والنجوم، بل

القرآن الكريم استعملت لفظة «زوج»، و«الزوجية» في مجال النباتات^(٣) وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد من لفظة الزوج هو النوع^(٣) وقد فسرت لفظة الزوجين في كتب اللغة هكذا ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ فتنبه على أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وصورة^(٤) ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي خلق فيها من جميع أنواعها زوجين أسود وأبيض وحلوا وحامضاً ورطباً ويابساً^(٥).

إن مسألة الزوجية والتصريح بأن هناك ذكراً وأنثى في عالم الحيوان والنبات من المسائل العجيبة جداً في عالم الطبيعة، والموجبة للتناسل والتكاثر، والتوالد الموجب بدوره لبقاء النوع البشري واستمراره.

ومع أن هذه الحقيقة قد بُيِّنَتْ بمثل هذه الصراحة في آيات عديدة من القرآن الكريم ومع أنه قد اتضحت أساساً والى درجة كبيرة قضية اللقاح والتلاقح في عالم النباتات عن طريق الرياح^(٦) وعن طريق الحشرات، وبخاصة في مجال النخيل فإن أغلبية المفسرين والمحققين

في علوم القرآن - مع ذلك - لما بلغوا إلى لفظة «زوج» فسروها بالنوع والصنف، في حين أن هذه اللفظة لاتفيد إلا معناها المعروف «الذكر والأنثى» وهذا يبدو أجمل كما يكون أفضل في شرح أسرار القرآن العلمية.

من بين علماء النبات المحققين كان «شارل لينه»^(٧) ذا رغبة شديدة في التعمق في أسرار النباتات وهو أول من صنف النباتات - وللمرة الأولى - على أساس الزوجية، وأسس إحدى تقسيماته في عالم النبات على هذا الأساس.

ولهذا سَمَّى في كتابه المعروف «أنواع النباتات» أكثر من سبعة آلاف وثلاثمائة نوع من النباتات.^(٨)

إن هذا العالم الطبيعي السويدي توصل في تحقیقاته المفصلة في مجال علم النبات، وفي القرن الثامن عشر الميلادي إلى اكتشاف هذه الحقيقة وهي أن مسألة الزوجية وقصة الذكورة والأنوثة العجيبة في عالم النبات واقع مسلّم، وحقيقة ثابتة ومن القوانين غير القابلة للتغيير في عالم الطبيعة.

إن هذا العالم ومن خلال جهوده

الزوجيّة في عالم الأحياء تتمثّل في الذكرو الانثى، و في عالم الموجودات الجمادية تتمثّل في الجذب والدفع، والسالب والموجب، وهي قضية تحتاج إلى توضيح أكثر في مكان آخر.

مشهد من علمية اللقاح:

كشف «موريس مترلينج»^(١٠) الكاتب البلجيكي المعروف في احدي كتاباته تحت عنوان «ذكاء الزهور» عن عملية اللقاح الجميلة بين وردتين ويكتب في هذا الصدد قائلاً:

ان عناصر الذكورة «المتك» هادئة وساكنة على الدوام، وهي في أغلفة صفراء اللون وتصطف بصورة دائرة داخل كأس كبير ومخملّي... و بمجرد أن تحين ساعة اللقاح، فكأنّ المعشوق يناديها واحدا واحدا باسمه، يقترب أزل عنصر من عناصر الذكورة «المتك» هذه ويرفّق إلى عنصر الأنوثة «المنيسم» ويحصل التماسّ والاتصال، ثم الثالث فالخامس فالسابع فالتاسع إلى أن تنتهي الأعداد الفردية، ثم يأتي دور الأعداد الزوجيّة، فيتقرّب الثاني فالرابع فالسادس فالثامن، ويحصل الاتصال

الدوّبة و سعيه المضني توصّل ألى أسرار في عالم النباتات، واثبت وبادلة علميّة ثابتة أن النباتات شأن أغلب الحيوانات تتكاثر عبر التلاقح بين نطفتي الذكر والانثى وتوتّي أكلها الطيب اللذيذ والنافع كل حين.

إن تحقيقات «لينه» الجميلة الرائعة غيّرت رؤية علماء النبات حول أنواع النبات، وخلفت آثارا وفوائد قيمة أفادت التحقيقات العلمية النباتية اللاحقة.

ولكن القرآن الكريم أشار -قبل لينه وتحقيقاته القيمة بقرون وأعوام مديدة- وضمن آيات عديدة إلى هذه الحقيقة العلمية في عالم النبات وذكرالى جانب ظاهرة النمو والحياة في عالم النبات لفظة «الزوج» أيضا... والأجمل أنه ربما أشار إلى حقيقة أكثر عموميّة وشموليّة، وقال في صيغة عامة ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾.^(١١)

ولقد ثبت -حسب التحقيقات والكشوف العلميّة الحديثة- اليوم أنه ليس الانسان وحده، ولا الحيوانات وحدها مخلوقة من ذكر وأنثى، بل الحشرات والنباتات هي الأخرى مركبة من ذكر وأنثى، مع فارق أن مسألة

بينها وبين المعشوق كما حصل من قبل بين مثيلاتها من الأفراد، وهكذا تتم عملية اللقاح بين جهازَي الذكورة والأنوثة في نسق عجيب غاية في البداعة والغرابة والدقة، ويذهب علماء النبات إلى أنَّ هذا النوع من النبات يعرف عملية العَدِّ والإحصاء.

إنَّ وردة «الواليز» تنبت في قعر الماء، وهي دائماً في حالة رقاد وغيوبة، إلى وقت اللقاح والإخصاب، في هذه الحالة تتحرَّك وتتملَّل... إناث هذا النوع من الورود مثل الفتيات تبلغ أسرع من الذكور ثم تصعد بسرعة إلى سطح الماء، وتزيح عن نفسها حجاب الاقحوان، وترقد على فراش الماء امام الشمس مليئةً بالعشق تفيض سُكراً. فيما يرمقها عنصرُ الذكر مثل عاشق ولهان، ولكن مهما يجتهد لا يستطيع أن يصل إلى سطح الماء وكأنه يدرك أنَّ لقاء المعشوق ووصاله بحاجة إلى جهد أكثر وسعي أكبر، ولهذا ينقطع من ساقته دفعة واحدة، ويمضي في الإرتفاع حتى يوصل نفسه إلى سطح الماء، ثم يدور حول معشوقته، ثم يلقي بنفسه المتعبّة على جسد المعشوقة بشوق وعشق

كبيرين، وتقديماً المعشوقة بدورها على ضمّ زوجها واحتضانه وجمع أوراقه، والعودة به مرة أخرى إلى أعماق الماء في رحلة حبّ بعيدة، ليتّم تربية وتنمية حصيلة هذا اللقاح في قلب الماء، ثم تقوم فيما بعد بتقديمه في صورة جميلة جداً إما إلى الماء وإما إلى سطح الماء.

٢- ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ*وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾^(١١).

وكوّرت من مادة التكوير وهي في اللغة بمعنى الجمع واللفّ^(١٢) والمراد من الآية حسب رأي المرحوم الطبرسي هو الوقت الذي ينتهي فيه نور الشمس، ثم تفنى الشمس بعد الظلمة.^(١٣)

و«انكدرت» من مادة «الانكدار» بمعنى التهافت والانتشار والتحطّم والتلاشي، واعتبرها البعض مشتقة من التكدر والكدورة في مقابل الصفو والصفاء. وهو بمعنى فقدان الشعاع واللمعان، والاشراق.^(١٤) وهما يشتركان في جامع واحد، لأن النجوم والكواكب -حسب نظر العلماء وتكهناتهم ومحاسباتهم العلمية- تفقد في نهاية هذا العالم نُورَها وضوءَها كما أنها تتحطّم وتتلاشي وتسقط مع تبعثر نظام

الكون العام، ولكن المرحوم الطبرسي رجح القول الأول وفضله. ^(١٥)

٣- ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وإذا الكواكب انتثرت. ^(١٦)

و«انفطرت» من مادة «الانفطار» يعني الشق، و«انتثرت» من مادة «الانتثار» بمعنى التبعثر وانفصام العرى ^(١٧) وكلتا الآيتين ترتبطان بنهاية هذا العالم، ومآله.

إِنَّ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَالَمَ سينتهي ذات يوم، وتتغير أوضاع الكون، وتنقلب، وينهدم النظام الكوني ويتهاوى، وتتبدل الشمس والقمر والنجوم، ولكن ليس من المعلوم جيداً أن هذا الانقلاب والتبدل يحصل تحت تأثير أي عامل أو عوامل، هل يحصل على اثر الاختلال في توازن الدفع والجذب، أم أن قضيه الانبساط التدريجي للكون هي التي توجب وقوع هذه النهاية المأساوية في العالم، ولكن ما هو متفق عليه - على كل حال - هو أنه ستقع ذات يوم انفجارات هائلة في جميع الكواك، ويتغير النظام العام السائد على جميع المنظومات وعلى أثر إصطدام بعضها ببعض تتلاشى وتتحطم، وفي هذا الوقت

ينتهي عُمر الكون. إِنَّ الشَّمْسَ كَرَّةً مُلْتَهَبَةً وساخنة جداً تعطي النور للعالم، و تنير الكون بأنوارها وأشعتها الساطعة.

ووفقاً لحسابات العلماء الدقيقة تتناقص حرارة الكون واشعته مع ذهاب العالم الى نهاية عمره، كما يتضاءل حجمه ويتقلص شيئاً فشيئاً.

لقد شرح العلامة الفلكي المعروف «كوبرنيك» ^(١٨) في تحقیقاته العميقة أسراراً عن حركة الشمس ومركزيتها و كيفية حياتها، و بالتجديد الذي أحدثه في الدراسات المتعلقة بعلم النجوم عمد إلى دراسة و نقد نظريات بطليموس في المجسطی، وكشف عن جميع المشكلات والتناقضات الموجودة في النظام البطليموسي، وبالتالي عن عدم التناغم والا نسجام بين الدوائر البطليموسية. ^(١٩) ولكن يمكن الوقوف على أفضل دراسة حول الشمس وبدايتها ونهايتها، بعد «كوبرنيك» في مؤلف «جورج كاموف» المنشور تحت عنوان «ظهور وموت الشمس» والذي يثبت فيه بالأدلة العلمية أن موت الشمس أمر حتمي، وواقع لا محالة.

لقد كان قدامى الحكماء - كما هو معروف - يعتقدون أنَّ الأفلاك وكلَّ ما فيها باقية دائماً، وغير قابلة للزوال والاندثار، وانه لا تتعرض للفساد والبطلان. ولكن المختصين في علم النجوم، والفلاسفة الغربيين أبطلوا - بفضل ما أوتوا من أُمكانيات علمية وتحقيقات فضائية عميقة - هذه الافكار والمقررات القديمة، ويرون أنَّ جميع الاجرام سواء الشمس والقمر والكواكب أو غيرها قابلة ذاتياً للكون والفساد وأنها كانت مسبوقه بالعدم، يعنى أنه كان ثمة يوم لم يكن فيه أيُّ واحد من هذه الاجرام البتة، وسيأتي يوم لا يكون فيه شيء من هذه الاجرام ايضاً، و ستتعرض جميعها على الاطلاق للعدم والفناء.

ولقد لقيت هذه الحقيقة التأييد من قِبَل الدين من بدء بزوغ الاسلام وهي أنَّ العالم حادث، و ان جميع أجزائه مسبوقه بالعدم، و انها تسير - في حركتها - على طريق العدم، ان الشمس والقمر والانجم وجميع الكرات في معرض الفناء والعدم، وان القرآن الكريم يعلن بصراحة كاملة عن ذلك اليوم ويقول: في ذلك اليوم يتعرض فيه

الشمس والقمر، والنجوم للزوال. وهذه الحقيقة يؤيدها اليوم العلم الحديث ويذهب عالم مثل «البروفيسور كوديت» وهو يرصد الفضاء من خلف عدسة مرصد جبل «بالومار» في «تازونى»: «إنَّ هذه المجرة التي تلاحظونها في السماء مثل سحابة بيضاء تتحرك يمينا وشمالاً، ليست بهذه الصورة التي تلاحظون... اذا كنتم تلاحظون هذه المجرة بهذا الشكل فانما هو لاجل أن هذه المجرة تقع فوق رؤوسكم، ولو أنكم كنتم تواجهونها وجهاً لوجه لشاهدتم مجرتنا هذه في صورة لعبة نارية تدور بسرعة في دائرة، و تتناثر فيها حالة دورانها ذرات نارية في كل اتجاه كما تتناثر ذرات النار من اللعب النارية في ليالي الاحتفالات والافراح، مع فارق هو ان كل ذرة من الذرات المتناثرة من المجرة تكون عالماً شمسياً.

أنا وأنت والعالم الشمسي إحدى تلك الذرات الصغيرة التي تناثرت حول تلك اللعبة النارية الكبرى، ونبتعد عنها بسرعة ٣٠,٠٠٠ كيلومتر في الثانية، يعنى بسرعة تعادل ثلاثة آلاف مرة ضعف

سرعة الريح الحاصل من انفجار اضمخ القنابل. أجل بهذه السرعة العجيبة والهائلة نبتعد عنها يعني مع المنظومة الشمسية وحفظ نظام السيارات، وكما تختفى الذرات النارية في ليلة الاحتفالات حول اللعبة النارية كذلك نحن، يعني أن دنيانا الشمسية ستختفي ايضاً. وعلى هذا الاساس اذا كنتم قد سمعتم ذات يوم ان الدنيا قد انفجرت، أو أنها في حالة إنفجار فلا تندهِشوا أبداً ولا تتعجبوا لأنّه عندما تنفجر قنبلة فإن ريح الانفجار تنتثر وتنطلق في الاتجاهات المختلفة بسرعة عشر كيلومترات في الثانية، ولكننا تتناثر نحو الاتجاهات المختلفة بسرعة ثلاثين ألف كيلومتر في الثانية.^(٢٠)

٤- ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾.^(٢١)

والعمد جمع عماد وعمود وحول جملة «ترونها» ثمة احتمالان^(٢٢). الأول أنها جملة مستقلة والثاني أنها صفه للعمد، وفي هذه الصورة يكون معناها : ان الله أقام السماوات من دون عمد مرئية، وهذا يستلزم وجود أعمدة غير مرئية للسّموات، والمسألة حينئذ تستدعي

تحقيقات ودراسات علمية.

في الوقت الذي كانت فيه الهيئة البطليموسية^(٢٣) تسيطر على الأوساط العلمية العالمية، وتمسك بزمام التفوق، كان علماء الفلك يتبعون هذه النظرية وهي أن السماوات مخلوقة على هيئة خاصة وهي هيئة البصل اي أن كل سماء تقع داخل سماء أخرى بحيث يلاصق ظهر كل سماء بطن سماء أعلى منه، وتعتمد كل سماء على سماء أخرى.

ولكن التقدم العلمي، والتحقيقات المفصلة التي قام بها علماء الفلك في القرون اللاحقة، سخفوا هذه النظرية، وأثبتوا من خلال إظهار النظريات الحديثة ان الاعتقاد بالأفلاك البصلية الشكل وهم برمته لأن قوة تعادل القوة الجاذبة (الجاذبية) هي التي تحفظ - في صورة قوة غير مرئية - كل كرة في موضعها.

قال البروفيسور «گوزيت»: الى يوم لم يكن فيه قد صنع بعد عدسة مرصد جبل «بالومار» العظيمة، لم تكن سعة الكون الذي نلاحظه تبلغ أكثر من خمسمائة مليون سنة ضوئية، ولكن العدسة (والتلسكوب العظيم) أوصل عالمنا إلى ألف مليون سنة ضوئية^(٢٤).

وفي المآل اكتشفت ملايين المجرات الجديدة التي يبتعدُ بعضها عنا ستمائة مليون سنة ضوئية، وبعضها سبعمائة مليون وبعضها تسعمائة مليون وبعضها ألف مليون سنة ضوئية وهذا النور الذي يشرق الآن على عدستنا ويظهر صورة المجرة قطع مسافة ألف مليون سنة ضوئية حتى وصل الى الارض.

وخلف ذلك الحد الذي يبتعدُ عنا بمقدار ألف مليون سنة ضوئية هناك فضاء عظيم و رهيب ومظلم لا يرى فيه أي شيء... لا يعبرُ منه أي ضوء تتأثر به صفحة مصوّر عدسة المرصد، ولكن ومن دون شك ثمة في ذلك الفضاء الرهيب المظلم مئات الملايين من المجرات التي تحفظ بقوة جاذبيتها العالم الذي في هذا الجانب (أي عالمنا الذي يقع في هذا الطرف على بعد ألف مليون سنة ضوئية) لأنه إذا لم تكن هناك عوالم واسعة وعظيمة و رهيبة تحفظ بقرة جاذبيتها عوالم هذا الطرف لكانت جميع دُنَى وعوالم هذا الجانب تزول مثل قشّة في مهبّ العواصف والرياح الشديدة وتنهار دفعة واحدة، لأن

القوة الجاذبة (الجاذبية) وحدها هي التي تحفظ هذه العوالم بعضها البعض لكون كل واحد منها جاذباً ومجذباً. (٢٥)

ومن جملة التحقيقات الطريفة التي عرضها هذا العالم المحقق هو أنّ في فضاء ذلك الحد الذي يبتعدُ عنا بألف مليون سنة ضوئية فضاء رهيب ومظلم لا يرى فيه أي شيء مضيئ، وهذه القضية هي الأخرى من اسرار القرآن العلمية التي أعلن عنها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً.

﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
الْكَوَاكِبِ﴾. (٢٦)

إنّ مشهد النجوم والكواكب الساحر وتألؤها الجميل وبخاصة في ليالي الصيف المظلمة، لمشهد جميل و خلاب، ولكن حسب رؤية القرآن تختص هذه النعمة بالسموات لاجميع الكرات، لأن وصف السماء الدنيا بالزينة مشعر بأنّ هناك عالماً، و كرات أخرى ولكن من دون كواكب وهذه العوالم مظلمة، و قد اخبر القرآن عن هذه الحقيقة يوم لم يكن هناك نظرية أوفرضية، و لذلك يمكن إعتبار ذلك من أسرار القرآن العلمية ومعجزاته القطعية.

وفي الختام ينبغي ان اكرر انا ايضا ما قاله رئيس مرصد «بالومار» اذ يقول: ومع ذلك فانني غير واثق بان لا يكون وراء فضاء العالم الثاني، عالم آخر، إذن لابد أن نطأ طيء رؤوسنا تعظيما أمام العلم الذي هيا فكرنا إلى هذه الدرجة لاستيعاب عظمة هذا العالم، و الخالق الذي خلق العالم.

الهوامش

- (١) سورة الشعراء : ٧.
- (٢) اهتَزَّت و ربت و أنبتت من كل زوج بهيج.
- (الحج : ٥)
- و أنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. (لقمان : ١٠)
- و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. (ق : ٧)
- ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. (الرعد : ٣)
- سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. (يس : ٣٦)
- و أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى. (طه : ٥٣)
- (٣) ومن كل زوج معناه من كل نوع (مجمع

البيان ٧ : ١٨٤)

- (٤) المفردات للراغب (زوج).
- (٥) مجمع البحرين (زوج).
- (٦) و أرسلنا الرياح لواقح. (الحجر : ٢٢)
- (٧) ١٧٧٨-١٧٠٧ م.
- (٨) تاريخ علوم : ٤٠١ (ترجمة صفاري) ط / طهران، ١٣٤٩ ش.
- (٩) الذاريات : ٤٨.
- (١٠) ١٨٦٢-١٩٤٩ م.
- (١١) التكوين : ١-٢.
- (١٢) المفردات للراغب.
- (١٣) مجمع البيان ١٠ : ٤٤٢.
- (١٤) المرجع نفسه.
- (١٥) مجمع البيان ١٠ : ٤٤٣.
- (١٦) الانقطار : ١-٢.
- (١٧) مجمع البيان ١٠ : ٤٤٨.
- (١٨) ١٤٧٣-١٥٤٣ م.
- (١٩) تاريخ علوم : ١٩٤، ط / طهران ١٣٢٩.
- (٢٠) صفحه آسمان (بالفارسية)
- (صفحة السماء) : ٦٦.
- (٢١) الرعد : ٢.
- (٢٢) مجمع البيان ٥ : ٢٧٤.
- (٢٣) بطليموس منجم و فلكي يوناني معروف (٩٠-١٦٨ م).
- (٢٤) السنة الضوئية عبارة عن الفاصلة التي

يقطعها النور بسرعة ثلاثمائة الف كيلومتر في الثانية خلال عام واحد، وحيث أن النجوم تبعد عنّا كثيراً، ولهذا فإن المقاييس التي نمتلكها لا تكفي لبيان مقدار المسافات العظيمة هذه، ولذلك توصّل اصحاب النجوم والمختصون في هذا المجال بالمسافة التي يقطعها النور في

السنة لتعيين مدى الفواصل بين الأنجم والكواكب وجعلوه الوحدة التي يتمّ على ضوئها الحساب في هذا الصعيد و أطلقوا على هذه الوحدة اسم السنة الضوئية.

(٢٥) صفحة آسمان: ٦٨.

(٢٦) الصّافات : ٦.

حول مصطلح الإمام

الشيخ علي الكوراني

متعددة، قال تعالى (أَنْ أَفْذِيهِ فِي
التَّابُوتِ فَأَفْذِيهِ فِي النَّيْمِ فَلْيُلْقِهِ النَّيْمُ
بِالسَّاحِلِ) - طة: ٣٩.

ويتفرع عن هذا الجذر «أَمَّ» عدة
فروع أهمها: الأئمة، والإمام، وقد فرع
عنه بعض اللغويين «الأمَّ» بمعنى أصل
الشيء وأساسه، ولكن لم أجد علاقة بينهما
تصحح ذلك، بل يبدو أن الأمر بالعكس
وأن القصد متفرع عن الأم، لأن ما يقصد
يكون محورا واصلا بمعنى من المعاني،
وتوجد قرائن مؤيدة لذلك منها عالمية لفظ
الأم ومشتقاته على تفاوت فيه بسبب تفاوت
اللغات. فَإِنَّ لم تكن الأم هي الجذر لَأَمَّ

لفظ «الإمام» مشتق من «أَمَّ»

بمعنى قصد (أو من «الأمم»
بمعنى القصد على رأي من يحصر أصل
الإشتقاق بالمصدر) تقول: أَمَمْتُ المكانَ أو
الشيءَ أي قَصَدْتَهُ، قال تعالى (وَلَا آمَنَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ) - المائدة: ٢.

ومنه أو مثله فعل «يَمَّم» قال تعالى
(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) -
البقرة ٢٦٧، أي لا تقصدوه، وتتحروه،
وقال (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) - النساء
٦، ومنه سمي التطهر بالأرض «تَيَمَّماً».

ومنه كما يبدو سمي البحر والنهر
العظيم «يَمّاً» لأنه يُقصد لأغراض

- يوسف: ٤٥.

ومنه سمي الدين «أُمَّةً» لأنه أمر
يجمع الناس هدى كان أو ضلالاً، ولكن
استعمل في القرآن بمعنى الضلال فقط
(إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) - الزخرف: ٢٣.

ويحتمل ان يكون اشتقاقه من «أُم»
مباشرة لأنه أمر يقصده الناس.
فهو جذر مستقل وغير متفرع منه.

و«الأُمَّة» هي الجماعة من الناس
ذات القصد الواحد، والتي يقصدها
الأفراد. وقد استعملها القرآن كثيراً في
الذين يجمعهم دين واحد هدى كان أو
ضلالاً، واستعملها قليلاً في الذين يجمعهم
هدف واحد (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) - القصص: ٢٣.

ومنه سمي المقدار الكثير من الوقت
نسبياً «أُمَّةً» تشبيهاً له بالأمة من الناس
(وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)
و«الإِمَامُ» هو الشخص الذي
يقصده الناس، في الأمور ليقْتدوا به
«يَأْتُمُونَ» به وهو «يَوْمُهُمْ» أي يتقدم
أمامهم بنفسه أو بتوجيهه فيتبعونه.

ومنه سمي ما يُستقبل من شيء أو

أمر «أَمَامَ» تشبيهاً له بما يقصد ويتبع.
وسمي الكتاب الآلهي «إِمَاماً» لأنه
يؤْتَم به ويتبع.. الخ..

(٢)

في لغات العالم مجموعة أسماء
لقيادة المجتمع، وهي تعبر بشكل وآخر عن
فلسفة القيادة في البيئة التي وضعت فيها
الكلمة، وجعلت مصطلحاً، أو استعملت
وسادات، لأنها تتضمن أبعاداً فكرية
وسياسية واجتماعية. فأسم «الملك»
العالمي المشتق من التملك والسيطرة يدل
على النظرة التي تشبّه المجتمع بالملكيات
المادية وتعطي حق التصرف فيه لشخص.
واسم «الشيخ» الذي ينتشر في القبائل يدل
على دور السن والتجربة في القيادة. واسم
الرئيس يدل على حالة من التنظيم وموقع
الرئيس منها.. الخ.

وتدل الأسماء التي اختارها
الإسلام على الأبعاد والجوانب التي يهدف
إبرازها من حالة القيادة المتعددة الأبعاد.
فإسم النبي والرسول، واسم الإمام، وأمير
المؤمنين، والعالم، والمرجع، والوالي،
والأمير، والرئيس.. هي أسماء مختارة
لتعبر عن أبعاد مقصودة في القيادة
الاسلامية.

وابرز الأبعاد في اسم «الإمام»
ثلاثة:

فهو يدل أولاً ، على دور الجماهير في
الإمامة فالناس هم الذين يقصدون
الإمام.

ويدل ثانياً ، على وجود مقومات في
شخصية الامام تُقصد وتُتبع.

ويدل ثالثاً على حركة الإمام بالأمة،
فهو الذي يتقدم بها ويؤمها فتتبعه..

وهي أبعاد لا توجد في أحدث
النظريات العالمية في القيادة السياسية،
فينبغي أن يسلط عليها الضوء باعتبارها
تعطي ضوءاً على نظرية الاسلام في
القيادة، وباعتبارها تكشف عن الشكل
الطبيعي لتكوّن القيادة في المجتمع
البشري بما فيه المجتمعات الكافرة، لأن
مصطلح الإمامة في القرآن يشملها.

(٣)

تدل آية (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ
بِإِسْمِهِمْ) (الإسراء: ٧١)، على أصالة ظاهرة
التقليد السياسي في المجتمع البشري وأنها
مستمرة الى يوم القيامة، فكل مجموعة من
الناس «أناس» لابد أن يكونوا مقتدين
بإمام وتابعين له، فهم جماعته ويدعون
باسمه يوم القيامة.

فالإمامة تنقسم الى إمامة هادية
وإمامة مضلة. وهي في كل منهما نسبية،
فهناك إمامة جزئية في أمر من الأمور، أو
جهة من الجهات، وإمامة شاملة لكل ما
يؤتم به. وهناك إمامة لأناسٍ قليلين أو
شاملة للعالم. وإمامة مختصة بمدة حياة
الإمام، وإمامة ممتدة بسيرته في الأجيال..
والمثل البارز الذي تبدأ به درجات
الإمامة الاسلامية الامامة في الصلاة..
وأكملها إمامة النبي (ص) للعالمين
والأجيال في كل ما يؤتم به، فمن
ألقابه (ص) (إِمَامُ الْأُمَمَةِ) ومثلها إمامة
النبي ابراهيم (ص)، ومثلها بشكل وآخر
إمامة جميع انبياء الله صلوات الله عليهم،
وقد ذكر الله تعالى مجموعة منهم ثم قال:
(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمِ اقْتَدِهْ) -
الأعراف: ٩٠.

وأوسع نطاق للإمامة الاسلامية في
عصرنا «إمامة المسلمين» بمعنى رئاستهم
العامّة، وتسمى عند المسلمين السّنة:
إمامة المسلمين، وولاية الأمر، والخلافة،
والولاية، وإمرة المؤمنين. وتسمى عند
الشيعية: المرجعية، والنيابة عن الامام عليه
السلام، وإمامة المسلمين، وولاية الأمر،
وولاية الفقيه. والقاسم المشترك كما نرى

تسميتها بإمامة المسلمين وولاية امرهم،
علَى أن الأهم هو المسائل المتعلقة
بمضمونها من قبيل وجوبها وشروطها
وواجباتها.. الخ.

(٤)

الإمامة واحدة من أهم قضايا
المسلمين الثلاث المعاصرة:
عودتهم الى الاسلام.
وتحرير بلادهم من أعدائهم.
وإقامة الإمامة الاسلامية فيهم.

وعلى حسب السنن الإلهية في الأمم
والمجتمعات فإن الحركة في هذه الأصعدة
الثلاثة تكون مرادفةً ومتفاعلة، لذلك كان
من المواضيع الهامة في مصطلح الإمامة
بحث حركة الأمة الاسلامية نحو القيادة
الشرعية، وعلاقتها بحركتها في العودة الى
الاسلام، وحركتها في مقاومة أعدائها
وتحرير بلادها.

وينبغي ان يبدأ الموضوع
باستعراض حالة الأمة عشية تقويض
الخلافة العثمانية وإلغاء منصب الخلافة
رسمياً، ووصف ردّات فعلها العاطفية
والعملية التي لم تكن بمستوى غزو العدو،
فكان أن عمّت الموجة الإستعمارية،
وفرضت على الأمة قيادات قامت على القوة

والسيطرة وإرادة العدو المستعمر، وليس
على أساس الاسلام وإرادة شعوب الأمة..
وأن يدور البحث على محورين: الأول :
نقد الأسس التي قام عليها الحكم في
البلاد الاسلامية منذ مطلع هذا القرن
بمقياس الشروط الاسلامية للحاكم
ومقياس رضا المسلمين واختيارهم..
والاعمال التي عبّرت فيها الأمة بشكل
وآخر عن عدم شرعية الحكم المتسلط
عليها.

والمحور الثاني: توجه الأمة في

المقابل نحو علمائها ومتفقيها المتدينين
المتحركين وثقتها بهم وإيمانها بالطرح
الاسلامي الذي يقدمونه ومن ضمنه
الدعوة الى إقامة الإمامة الاسلامية
والحكم الاسلامي، حتى أن عدداً من
العلماء وقادة الحركات الاسلامية قد
أخذوا البيعة من أعضاء حركتهم
وأنصارهم.. فكل ذلك هو حركة من الأمة
نحو الإمامة والقيادة الشرعية تأخذ
أشكالاً تشبه البيعة، أو تكون بيعة فعلياً.
والمهم في هذا البحث استعراض
أكبر عدد من نماذج الحكم في البلاد
الاسلامية من زاوية عدم اعتراف الأمة
بشرعيتها، وفي المقابل تحرك الأمة نحو

(٥)

تتضمن آيات الإمامة المتقدمة والآيات الأخرى والأحاديث الشريفة المتعلقة بالموضوع جوانب جديدة من مفهوم الإمامة والقيادة في الاسلام ونظريته فيها.. منها ما يتعلق بفلسفة الإمامة ودورها، ومنها ما يتعلق بشخصية الإمام، ومنها ما يبين علاقة الأمة بالإمام.. الخ. وهي جميعاً مواضيع مهمة وحساسة ينبغي بحثها ونشرها بين المسلمين.. ونظراً لوضوح أكثرها نكتفي بإجمال عدد منها: فمنها: هذا التقابل الدائم في القرآن والسنة بين إمامتين في الأرض، إمامة واحدة تهدي بأمر الله وتفعل الخيرات، وأئمة كفر وأحزاب يدعون الى النار وظالمين لا نصيب لهم في الإمامة وان ادّعوا.. مما يكشف الصراع الدائم بين خطي الإمامة الهادية والإمامة المضلة، وأنه لا إمامة في الاسلام خارج هذا الطرح حتى يرث الله الأرض ومن عليها أو يحدث امراً.

ومنها: دور الإمام وواجباته، وقد تضمنت نصوص الإمامة بالإضافة الى واجب مقاومة أئمة الكفر المتقدمة،

ومما ينبغي الإلفات إليه في مثل هذه الموضوعات، أن مصادر تاريخ حركة الأمة في هذا القرن ومقاومتها للإستعمار وأعدائه الحكام قليلة جداً، وفي بعض المجالات والبلاد معدومة! وأنه يتعين على الكاتب من أجل أن يستعرض مقاومة الأمة للحكومة اللاشرعية التي اقيمت في تركيا مثلاً ومحاولاتها إعادة الحكم الاسلامي.. أن يرجع الى الصحافة التركية في تلك الفترة، وصحافة البلاد الاسلامية، وما يتعلق بالموضوع من صحافة العدو الغربية والوثائق، وأنه يحتاج في بعض المواضيع مثل حركة الشيخ النورسي رحمه الله إلى ان يأخذ من تلاميذه، والموثوقين المطلعين على حركته.. الخ.

والموضوع وان كان يدور على محورين هما عدم قانونية الأنظمة في بلادنا بعد الغزو الإستعماري وقانونية سعي الأمة نحو إقامة الإمامة، ألا انه بحث واسع بسبب كونه تطبيقياً على أنظمة الحكم في وطننا الاسلامي الجزء، ولدة قرن من الزمان.. لذلك يحسن ان يأخذ الكاتب جزءاً منه، بلداً أو منطقة معينة،

الخطوط العامة وعدداً من الخطوط التفصيلية لواجبات الإمام الأخرى. فالطابع العام لدور الامام هو الهداية والتوجيه (يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) - الانبياء: ٧٣ و - السجدة: ٢٤.

والخط الاستراتيجي للإمام هو العمل بالكتاب الآلهي وعدم الإفتراق عنه، فالكتاب هو الامام المدون، وإمام المسلمين هو الناطق عنه المطبق لشرائعه ومفاهيمه، وهما شريكان في الإمامة لا يجوز افتراقهما.

والواجبات العملية للإمام كثيرة، ذكرت الآيات الكريمة منها فعل الخيرات، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وورثة الارض، وذكرت سورة الفرقان عدداً كبيراً منها، وذكرت الأحاديث الشريفة عدداً اكبر. وينبغي تصنيفها الى حقول متعددة ابتداء باختيار الإمام لمعاونيه ووزرائه وسلوكه معهم، ثم اختياره للولاة والعمال وتعامله معهم، ثم سياسته في مجالات حياة الامة المختلفة، ومع فئاتها المتعددة.. الى سياسته الخارجية في الحرب والسلم والعلاقات.

ونجد هذا التقسيم عملياً وبلغاً في العهد المفصل الذي كتبه أمير المؤمنين

عليّ (ع) الى أهل مصر مع واليه مالك الأشرترحمه الله.

ومنها: صفات إمام المسلمين، الصفات الفكرية والروحية والسلوكية، وينبغي التمييز في ذلك بين مستويين من هذه الصفات.

أولهما ، الصفات الواردة في القرآن الكريم للأئمة من كبار الانبياء صلوات الله عليهم، ومثلها عندنا نحن الشيعة الأحاديث الواردة في صفات الإمام المعصوم المفترض الطاعة حيث يشاركون في ذلك الانبياء عليهم السلام، فمثل هذه الصفات ينبغي تقديمها الى الامة على أنها صفات الإمامة بمعناها الخاص للذين اصطفاهم الله تعالى لوحيه، أو نص عليهم نبيه(ص).

وثانيهما : مستوى الحد الأدنى من صفات إمام المسلمين الذي يحق له التصدي لقيادتهم وتولي أمورهم. واخيراً، فإن من مواضيع الإمامة السياسية: علاقة الامة بالامام، دورها في تنصيبه، وواجباتها نحوه إن استقام واصلح، وواجباتها إن قصر أو انحرف.. ويتفرع هذا الموضوع الى مجموعة مسائل:

الأولى: مسألة البيعة وحدود
وجوبها على الأمة، وما يترتب عليها، وبحث
الانتخابات وبيان قيمتها الفقهية وهل
تعتبر أنواعاً من البيعة.

والثانية: العلاقة الإيجابية بين
الأمة وولي أمرها ومعاونيه.. على مستواها
الفقهي والحقوقى، وعلى مستواها
الأخلاقي العاطفي الذي يحرص عليه
الاسلام أيضاً.

والثالثة: مسألة رقابة الأمة على
ولي الأمر والجهاز الحاكم «الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» وهي مسألة هامة أكدت
عليها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة،
ولكنها تفتقر الى الصيغ التطبيقية الملائمة
لعصرنا.. فالرقابة السياسية تتوقف على
اطلاع الأمة على الاوضاع السياسية
والإدارية، وهذا يعني أن المسافة ينبغي
أن تكون قليلة جداً بين ما يدور في الشارع
الاسلامي والسوق الاسلامية، وبين ما
يدور في أوساط الجهاز الحاكم، فما هي
الامور التي يجب على ولي الأمر وعَمَّاله أن
يطلعوا عليها جمهور المسلمين، وتلك التي
لا يجب أو لايجوز أن يطلعوا عليها؟

ورقابة الأمة تتوقف على وجود جهاز
قضائي حيوي لا تأخذه في الله لومة لائم،

لكي يشعر المسلم انه إذا اشتكى على
موظف أو مسؤول فإن الحق سيأخذ
نصابه.

ورقابة الأمة تحتاج الى تقنين
الحالات التي يجوز فيها للأمة أن تقوم
بأعمال المحاسبة والأعمال السلبية تجاه
المسؤول الذي لا تستطيع أن تشتكي
عليه، أو تجاه المظاهر المخالفة للاسلام
التي لم يصححها المسؤول رغم تنبيهه..
فمتى تجوز الشكوى على الموظف العادي
وعلى المسؤول الاكبر، وعلى ولاة
المحافظات، ومعاوني الوزارات، والوزراء،
ورئيس الجمهورية.. الخ.. ومتى يجب أن
تكون الشكوى سراً، ومتى يجوز أو يجب
أن تكون علناً، ومتى تحل غيبة المسؤول
وشكوى ظلامته، وفي أي نطاق، ومتى
يجوز التظاهر ضده أو يجب؟

إن تقنين رقابة الأمة على الجهاز
الحاكم ابتداءً من حقها في الاطلاع
السياسي وحقها في الشكوى والمرافعة.
وحقها في الكلام وكشف الخطأ، واظهار
عدم الرضا والسخط، وحقها في التظاهر،
وفي عزل الموظف أو المسؤول، أو واجبها في
ذلك.. مسائل حيوية في موضوع الامامة،
تحتاج الى تقنين حتى لا تبقى رقابة الأمة

نظرية أو عامة قليلة الفائدة، وقد خطت الجمهورية الإسلامية في إيران خطوات حسنة في هذا المجال، ولكن حق الرقابة للأمة ينبغي أن يتبلور في صيغ إسلامية قانونية بحيث يعرف الفلاح في القرية والعامل في المصنع حدود حقه في الرقابة، والطرق القانونية للوصول اليه.

ومن النافع في هذا المجال تقديم الطروحات القانونية والأفكار حول رقابة الأمة، من نصيرص القرآن والسنة الشريفة ومن سيرة النبي (ص) وأئمة المسلمين عليهم السلام.

(٦)

في الإمامة والخلافة بعد النبي (ص) مجموعة مسائل اعتقادية سياسية تاريخية، وكثير منها مسائل مؤثرة في حياة المسلمين المعاصرة بشكل وآخر. من قبيل مسألة النص على الإمامة والخلافة، ومسألة تحديد معنى المودة الواجبة لقربى النبي (ص) (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) وتحديد من هم القربى وأهل البيت عليهم السلام، ومسألة النص على إمامة الأئمة الأحد عشر من ذرية علي وفاطمة عليهم السلام، ومسألة موقف الإمام عليّ الفقهي

والسياسي من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وموقف الأئمة من بعده من الحكم الأموي والعباسي، ومن أئمة المذاهب الأربعة، وبقيّة المذاهب والفرق الإسلامية.. الخ.

ومثل هذه البحوث تكون نافعة إذا تحققت فيها ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون بحوثاً علمية مجردة عن ذاتية الكاتب إلى أقصى حد ممكن.

والثاني: أن تخدم وحدة المسلمين، ولا تسبب الفرقة أو البغضاء بين مذاهبهم وفئاتهم.

والثالث: أن تخدم صراعاتهم المصيري مع أعدائهم أهل الكفر العالمي، ولا تسبب إضعافاً له.

(٧)

تمتاز قضية المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه بأن من شأن البحث فيها توحيد المسلمين وبعث الأمل فيهم بالنصر على عدوهم. فهي في أصلها موضع اجتماع المسلمين حيث يروون جميعاً أحاديث البشارة بالمهدي ويعتقدون أنه سيظهر ويحكم العالم ويملؤه قسطاً وعدلاً. ويفترق الشيعة عن السنة

بالاعتقاد بأن المهدي هو الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام ولد سنة ٢٥٦ هجرية بسامراء من العراق وأن الله تعالى قد أمدّ في عمره كالخضر عليهما السلام فهو حيّ غائب الى حين ظهوره.. وفيما عدا هذه الناحية يشترك جميع المسلمين في أحاديث صفاته، وعلاماته، وحركته، وكراماته، وجهاده، وانتصاراته، وشمول الاسلام لكل العالم علي يده، وشمول عدله وبره لشعوب الأرض، وفقراهم خاصة.. وبذلك تكون ثورة المهدي المنتظرة حتى في كثير

من تفاصيلها عقيدة لجميع المسلمين وقاسما مشتركا ينبغي توعيتهم على نصوصها الشريفة وأبعادها السياسية وواجبهم في التمهيد لها، ونصرتها عند بوادر ظهورها..

وأكثر ما يحتاج اليه المسلمون اليوم هو الاطلاع على أحاديث البشارة النبوية بالمهدي، فيبغى نشرها بين المسلمين بأساليب متعددة وتفسيرها لهم. وكذلك الآيات المفسرة بالمهدي وحركته في كتب التفسير المشهورة.

العروة الوثقى

تفسير سورة الحجرات

للشيخ الهادي

عبد الحسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي
(٩٥٢-١٠٣١ هـ)

صححه وحققه وتكلم عليه

أكبر ايراني في

سلسلة تفسير القرآن

الذرة الملتقطنة

في تفسير الآيات الأربع

للأخيه الحنف

محمد علي بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الجولاني

الترجمة ١١٧٢ هـ

جمعه ورثه وحققه

السيد مهدي البجلي

أقطاب الدرر

في تفسير آية الظهير

بألف

العلامة الميرزا محمد باقر بن عبد الحسين
من علماء القرن الثاني عشر

وتبليطه من قبل العلامة
للمعاليمة آية الله الشيخ لطف الله الصفار
دام ظلته الأرواح

من منشورات دار القرآن - قم - شارع الشهداء

ويعبر به على الدنيا والآخرة
الآن كريم

مع الخطيب !

في خطوط العريض

بأسد :

لطف الله الصفار

أخبار قرآنية

إعداد: حسن فرقاني

«القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام» وثمة سبعة مواضيع أخرى تتفرع عن العنوان الرئيسي. مما تجدر الإشارة إليه أنّ المؤتمر ينعقد سنوياً في ذكرى المبعث النبوي الشريف ويشارك فيه كبار العلماء والباحثين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ليلة في رحاب القرآن

أقامت إدارة الأوقاف والأمر الخيرية بمدينة إصفهان حفلاً قرآنياً بجوار المرقد المطهر لقائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني -رضوان الله تعالى عليه-

إنعقاد المؤتمر الرابع لدار القرآن الكريم للأبحاث والدراسات القرآنية

سينعقد المؤتمر السنوي الرابع للأبحاث والدراسات القرآنية الذي تقوم به دار القرآن الكريم وذلك يومي السبت والأحد الموافق لـ: ٢٦ و ٢٧ / رجب / ١٤١٢ هـ في مبنى الدار الواقعة في مدرسة آية الله العظمى السيد الكلهايكاني بمدينة قم المقدسة.

وبعد دراسة الإقتراحات والأفكار المقدمة من قبل العلماء والأساتذة في الحوزات العلمية والجامعات، أختير الموضوع التالي:

إنعقاد مؤتمر «القرآن والتعبئة»

تحت عنوان «القرآن والتعبئة» إنعقد المؤتمر الثاني من قبل ممثلية ولاية الفقية في قوّات التعبئة، وذلك في يومي السبت والأحد المصادف لـ ١٥ و١٦/ جمادي الأولى/ ١٤١٢هـ. بمدينة طهران.

وأفاد مراسلنا بأن هذا المؤتمر الذي عُقد في حسينية إرشاد، حضره ثلّة من أصحاب السماحة العلماء والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية وقد تحدث في هذه المراسم ممثل الولي الفقيه في قوات التعبئة وتعرّض خلال حديثه لأهداف عقد هذا المؤتمر. ثم تطرّق لنشاطات قوات التعبئة في مجال الثقافة القرآنية. بعد ذلك ألقى ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري كلمة أشار فيها إلى أهمية نشر وترويج الثقافة القرآنية بين صفوف قوات التعبئة

في مقبرة جنة الزهراء واشترك فيه القراء والاساتذة والمتخصصون في الشئون القرآنية وقَدّموا فيه برامج متنوعة. وحضر الحفل نجل الإمام الراحل، سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الخيني وقد ألقى كلمة تحدّث فيها عن دور القرآن ومكانته في إيران قبل وبعد الثورة الإسلامية وقال في معرض حديثه عن أهمية تلاوة القرآن: فقد يؤثر الصوت الحسن في تلاوة القرآن فيغيّر البعض ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

وأضاف وهو يتحدث عن إستئناس الإمام الراحل بالقرآن:

لقد كان الإمام يقرأ القرآن في اليوم خمس مرّات ويختمه في شهر رمضان ثلاث مرّات.

وأضاف قائلاً: أن الذي يبلغ بالإنسان سواحل النجاة إنّما هو العمل بالقرآن الكريم.

والإهتمام بتلاوة وحفظ القرآن الكريم. وفي الختام أعرب سماحته عن الأمل أن ينعقد هذا المؤتمر في العام القادم بمشاركة القوات المسلحة لسائر الدول الإسلامية على هيئة مؤتمر عالمي إسلامي وتحت عنوان «القرآن والتعبئة».

حذف الآيات القرآنية والإحاديث النبوية من المناهج الدراسية في الأراضي المحتلة

ذكر تقرير صادر عن المركز الثقافي الإيراني بدمشق أن أحد المسؤولين الفلسطينيين الذي زار القاهرة مؤخراً كشف النقاب عن أن قوات الاحتلال الصهيوني عمدت إلى حذف الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو المسلمين إلى الجهاد ومقاومة الكفار من المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وأضاف هذا المسؤول أن وزارة

التعليم في إسرائيل اعتبرت حذف دروس التاريخ والتربية الوطنية، شرطاً لإستئناف الدراسة في الأراضي المحتلة.

القرآن الكريم... الكتاب الأكثر مبيعاً في أمريكا!

يعتبر القرآن الكريم الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما صرح به الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز خلال مقابلة له مع صحيفة «طهران تايمز».

وأضاف: إن الشعب الأمريكي يبدي اهتماماً متزايداً بالدين الإسلامي الحنيف... وأن المسلمين في أمريكا الذين يبلغ عددهم عشرة ملايين نسمة يُعدون ثاني أكبر أقلية دينية... وأعرب عن أمله بأن يمارس المسلمون في أمريكا دوراً مهماً في الحياة السياسية والاجتماعية لهذا البلد، وتُمنى أن يقوم الجيل الجديد من الشباب المسلم في أمريكا بتوعية

الناس وتحذيرهم من تأثير التيارات
الهذام والمنحطة، بعد تربيتهم
وتعليمهم بشكل صحيح.

جدير ذكره أن الدكتور عبد
الرحمن عبد العزيز يعمل طبيباً في
ولاية كالينورنيا وقد قام بزيارة لإيران
مؤخراً.

اصغر نسخة خطية للقرآن

الكريم

تم العثور على اصغر نسخة
خطية للقرآن الكريم في الاردن. وفي
هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيوز»
التي تصدر في اسلام آباد، أن المركز
الوطني الاردني للوثائق قد أعلن أن
هذه النسخة النادرة تعود إلى عام
٩٠٤هـ. وقد كُتبت بمناسبة المولد
النبوي الشريف ويبلغ طول هذه
النسخة ٢٣ سم وعرضها سنتيمتر واحد
ويمكن قراءتها بالعين المجردة وقد
وُثِّقَت هذه النسخة من قبل أكثر من
عشرة علماء دين في الاردن.

وأشارت الصحيفة المذكورة إلى
أن هذه النسخة من القرآن الكريم تعود
إلى أحد أبناء الشيعة في الاردن كانت
قد إنتقلت إليه من أجداده بالأثر. ولم
تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى عن
نوع الخط أو الورق لهذه النسخة
المخطوطة النادرة.

انقل وأوزن مخطوطة للقرآن

الكريم

طبقاً لتقرير طبع في الصحيفة
الشهرية الإسلامية «إسلامك واثس»
الصادرة عن بنغلور الهند، توجد
مخطوطة قرآنية نادرة في جلالفور
بباكستان، وهي أوزن مخطوطة
للقرآن الحكيم في العالم، قام بكتابتها
خطاط باكستاني اسمه الحاج بشير،
وهو ينتمي إلى جلالفور المذكور
أعلاه، أتم كتابتها في مدة عامين، إن
هذه المخطوطة مكتوبة على ورق
خاص قد إستورد لهذا الغرض من
أمريكا وذكرت الصحيفة أن الورق

والحبر والتجليد والألوان المختلفة المستعملة فيها قد كلف حوالي ٦٢٠٠ دولار.

إن هذه المخطوطة منقسمة إلى ثلاثين جزءاً ووزن كل جزء منها ٥٠ كيلو غراماً، أما الوزن المجموعي لها فهو يبلغ ١٥٠٠ كيلو غرام، وفضلاً عن ذلك يفيد التقرير أن هذه النسخة الثمينة تحمل إلى جميع البلاد الكبيرة لباكستان وتعرض في معارض شتى، وأخيراً أودعت في المتحف القرآني الخاص بمدينة فيصل آباد بباكستان.

إقامة مسابقة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في غانا

أقامت الملحقة الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غانا مسابقة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في المسجد الجامع في العاصمة أكرا، إشتراك فيها عشرات من قراء وحفاظ القرآن الكريم في غانا.

وقد تحدث الملحق الثقافي الإيراني في هذه المسابقة التي حضرها عدد من العلماء وأئمة الجمعة ومُدرّاء المدارس الإسلامية في غانا وجمع غفير من المسلمين الغانيين، وتطرق فيها إلى ضرورة الاهتمام بعلوم القرآن الكريم، إلى جانب الاهتمام بتحصيل العلوم الأخرى كي يتمكن المسلمون في البلاد الإسلامية من الإشتراك بشكل فعال بأمور بلادهم الاجتماعية والسياسية. وفي نهاية هذه المسابقة وُزّعت الجوائز على الفائزين من قبل الملحقة الثقافية الإيرانية هناك.

إقامة المسابقة السنوية الرابعة للقرآن الكريم في رحاب جامع العثمان بدمشق

أقامت وزارة الأوقاف السورية في المدة من (٣-٧) ربيع الثاني ١٤١٢هـ مسابقتها السنوية الرابعة للقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً وذلك

في رحاب جامع العثمان بدمشق وبمشاركة مجموعات كبيرة من طلبة معاهد الاسد لتحفيظ القرآن ينوف عددهم على ثلاثمائة مشارك من مختلف المحافظات السورية وبإشراف مسؤولي التعليم الشرعي في الوزارة ونخبة من شيوخ القراء والمحكمين.

وقد افتتح المسابقة واختتمها وزير الأوقاف السوري عبد المجيد الطرابلسي بحضور جمع من علماء الشريعة الإسلامية والمدرسين الدينيين وجمهور من المواطنين.

وألقي الوزير كلمة في كل من حفلي الافتتاح والإختتام اللذين استهلا بتلاوة قرآنية مباركة تحدث فيها عن أهمية هذه المسابقة وفوائدها العلمية والدينية والإيمانية. وشكر للمشرفين جهودهم وإسهامهم في نجاح المسابقة وبلوغ نتائجها الطيبة متمنياً للطلبة المزيد من النجاح والتوفيق.

وأكد أن القرآن أساس الدين وقد أودع الله فيه علم كل شيء وهو النور المنزل على قلب سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ليكون هدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

وقد إشتتمل حفلا الافتتاح والختام على عدة تلاوات قرآنية للطلبة المشاركين، وفقرات من الأناشيد الدينية كما أقيم ثالث أيام المسابقة حفل تكريم خاص بالحفاظ من الطلبة ناف عددهم على أربعين حافظاً رعاه وزير الأوقاف وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لجهودهم في الحفظ وإتقان الترتيل والتجويد.

وفي ختام المسابقة تليت أسماء المتفوقين في فروع المسابقة الثلاثة حيث قام الوزير بتسليمهم الجوائز التشجيعية والرمزية التي وزعت عليهم إضافة الى الجوائز النقدية.

هذا وقد إختتم الحفل بالدعاء والتنويه بإعجاز كلام الله العظيم وبالحث على قراءة القرآن وتدبر

معانيه والإستشهاد بالأحاديث النبوية في هذا الصدد ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فَإِذَا التَّيَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ».

المراكز القرآنية

«منظمة الأوقاف والأموار

الخيرية»

تعتبر منظمة الأوقاف والأموار الخيرية في طليعة المراكز والمؤسسات التي بادرت الى الاهتمام بالنشاطات القرآنية تجويداً، وتلاوة، وحفظاً.

وفيما يلي جانب من هذه النشاطات خلال العامين المنصرمين:

أ- نظراً لحاجة المسلمين الماسة الى الكتاب الإسلامي وبشكل خاص القرآن الكريم، قامت منظمة الأوقاف والأموار الخيرية خلال العامين الماضيين، بطبع وتوزيع (٦٠٠,٠٠٠) نسخة من القرآن الكريم، والكتب

الدينية والعقائدية الأخرى بمختلف اللغات. وقد أسهمت بذلك في تلبية حاجة المسلمين في هذا المجال، بشكل مؤثر الى حد كبير.

ب- إسهاماً منها في إشاعة

ونشر الثقافة القرآنية بين صفوف

المجتمع الإسلامي، شرعت هذه المنظمة في إقامة المسابقات لتلاوة وحفظ القرآن الكريم، وتجرى هذه المسابقات سنوياً على ثلاثة مستويات «المدينة، المحافظة، البلاد» ويكافأ الفائزون في هذه المسابقات بالتشرف بزيارة بيت الله الحرام.

وقد أقيمت لحد الآن ثلاث عشرة

دورة من هذه المسابقات.

ج- ومن النشاطات الأخرى لهذه

المنظمة إقامة المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وأقيم منها سبع دورات لحد الآن.

ويشارك في هذه المسابقات، كل

عام، جمع من قراء وحفاظ القرآن الكريم من إيران وسائر الدول

الوحدة الإسلامية «١٢-٧» ربيع
الاول»، وعشرة الفجر المباركة «ذكرى
انتصار
الثورة الإسلامية».

جدير بالذكر أن هؤلاء القراء
يُستقبلون بحفاوة بالغة من قبل
المسلمين، في كافة المناطق التي
يتوجهون إليها.

و- ومن نشاطاتها أيضاً إقامة
جلسات لتلاوة القرآن الكريم وحفظه
في مختلف المدن الإيرانية حيث
يشارك فيها الآلاف من أبناء الشعب
الإيراني المسلم.

الإسلامية، ويحضر عدد من
المسؤولين الكبار في الجمهورية
الإسلامية. وذلك بحسنية إرشاد
ب طهران ..

د- ومن نشاطات المنظمة أيضاً
دعوة بعض من مشاهير القراء
المصريين إلى الجمهورية الإسلامية.
وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في العدد
السابق من «رسالة القرآن».

هـ- تلبية لطلبات المسلمين في
أنحاء مختلفة من العالم، يتم سنوياً
إيفاد عدد من قراء القرآن الكريم إلى
تلك المناطق، وخاصة في مناسبات
شهر رمضان المبارك، وأسبوع

عالم المخطوطات

تعريف موجز بمخطوطات مكتبة آية الله العظمى السيد الكلبايكاني

إعداد: أبو الفضل عرب زاده

تعريب: علي جمال الحسيني

المترجم، الموضوع، الفصول والأبواب،
قياسات السطور، نوع الخط، تاريخ
الإستنساخ، إسم المستنسخ، محل
الإستنساخ، بداية الكتاب وخاتمته، إسم
الشخص الذي أهدى اليه الكتاب.

بيد أن هذا النوع من الفهرسة عمل
دقيق وشاق خصوصاً مع ملاحظة ما
تعرض له المخطوطات من نقص وقدم
تضطر الكاتب لمطالعة المتن وجمع
القرائن الكافية للتوصل الى معرفة
الكتاب.

ومن هنا رجع الإختصار بالمقدار
الذي ينتفع به المحقق مع صور عن
الصفحة الأولى والأخيرة للمخطوط.

طلبت «رسالة القرآن» من

مكتبة آية الله العظمى السيد

الكلبايكاني العامة تزويدها بفهرست
المخطوطات القرآنية - تفسير وعلوم
القرآن - لنشرها تباعاً في المجلة.

وقد إستجاب أمين المكتبة مشكوراً
مشاركة منه في تعريف المخطوطات
وتقديم الخدمة للمحققين ونشر المعارف
والحقائق القرآنية وتقديمها للقارئ
المسلم.

وكان في نية أمين المكتبة إعداد
بطاقات مفصلة عن النفائس
والمخطوطات القيمة تحتوي:

عنوان الكتاب، رقمه، ترجمة المؤلف،

تأويل الآيات الظاهرة في

فضائل العترة الطاهرة

٢٠٣ [بالعربية]

في تفسير وتأويل الآيات الواردة

في فضائل الأئمة الطاهرين ومدح

شيعتهم ومحبيهم وذم أعدائهم

ومبغضيههم حسب ترتيب السور

القرآني، وقد اعتمد الروايات الواردة

بالطرق الخاصة والعامة، وهو ناقص

الاول -صفحة من المقدمة- وناقص

الآخر ويحتوي على سورة الفاتحة الى

سورة المطففين.

تأليف: السيد شرف الدين علي

الحسيني الاستربادي الغروي

(٩٤٠-١٠٠٠هـ) من تلاميذ المحقق الكركي.

موضوعه في العقائد ويحتمل أن

يكون تاريخ الاستنساخ ١٢٩٥ هـ.

والمستنسخ: إسماعيل بن عبد الله

الخوانساري.

الصفحات: ١٩١.

القياسات: ٢٢×١٥سم.

أوله: ... يستمعون القول فيتبعون

أحسنه، والقول هو القرآن، ويؤيد هذا ما

رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده

الى فضل بن شاذان.

آخره: ... وذريتك في الدرجات العلى

في عليين وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول

الله فشيعتنا قال: شيعتنا معنا

وقصورهم...

تجويد القرآن

٢٠٣ [بالفارسية]

يحتوي على ١٤ فصلاً في قواعد

التجويد وأحكامه وبيان مخارج

الحروف.

المؤلف: محمد زمان التبريزي ابن

الحاج محمد طاهر.

الموضوع: علوم القرآن

-التجويد-.

المستنسخ: إسماعيل بن عبد الله

الخوانساري.

تاريخ الاستنساخ: ١٢٩٥ هـ.

الخط: نسخ.

عدد السطور: ٢٣، قياسات الكتاب:

السادس الهجري، إلا أنه لا زال محتفظاً
بقسيمته الادبية الى يوم الناس هذا حيث
ينتهل منه العلماء والفضلاء، وقد إستقبله
العلماء بالمدح والثناء منذ الايام الاولى
لتأليفه وكتبوا في شرحه والتعليق عليه
وتلخيصه وطبع مراراً في إيران والبلاد
الاسلامية الاخرى.

والنسخة المتوفرة لدينا من أول
سورة مريم الى آخر القرآن، وهي
مستنسخة عن الاصل - بخط المؤلف -
الذي فرغ من تأليفه في مكة المكرمة يوم
الاثنين ٢٢، ربيع الثاني سنة ٥٢٨ هـ.
تأليف: الزمخشري، محمود
(٤٦٧-٥٢٨).

محمود بن عمر بن محمد
الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم
جار الله، مفسر، محدث، متكلم، نحوي،
لغوي، بياني، أديب مشارك في العلوم
ومعتزلي المذهب.

ولد في زمخشري من قرى خوارزم
في ٢٧ رجب سنة ٤٦٧ هـ، درس المقدمات
والسطوح والادب وسافر الى بغداد لأخذ

عناوين الفصول وعناوين المطالب
خطت بالحبر الاحمر.

أوله: بعد البسملة... الحمد لله الذي
جعلنا مطيعاً لأحكام القرآن وقارياً... أما
بعد يقول أقل خلق الله في طاعته
وأرجيهم بنيل مغفرته ابن الحاج محمد.
ظاهر محمد زمان التبريزي... الخ.

آخره: ... بعد از آن رمز اتفاق افتاد.
در میان جمیع استادان نمقه اقل عباد الله
اسمعيل ابن عبد الله خوانساري في يوم
الثلاثا ثامن عشر شهر ربيع الثاني
١٢٩٥ هـ.

وتوجد للكتاب نسخة أخرى في
المكتبة تحت رقم $\frac{26}{196}$

الكشاف عن حقائق التنزيل

$\frac{8}{18}$ [بالعربية]

تفسير الكشاف للزمخشري من
التفاسير التي ركزت على الجانب الادبي
في القرآن ولم تغفل تفسير الآيات وبيان
معناها. وبالرغم من أن الكتاب من القرن

الحديث والفقهاء وتوجه من هناك الى بيت الله الحرام في مكة وبقي مجاوراً هناك حتى عرف بـ «جار الله».

وبعد عودته من مكة المكرمة وافته المنية في جرجانية خوارزم ليلة غرغه من سنة ٥٣٨هـ.

وله مصنفات كثيرة وردت في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين وغيرها من كتب الرجال والفهرسة.

«أنظر: كشف الظنون ١٤٧٥

معجم الادباء ١٣٦-١٣٥، وفيات الاعيان ١١٠-١١٠٧».

موضوع الكتاب: التفسير وفق المذهب المعتزلي.

الكاتب: شرف بن يوسف بن محمد الفارابي.

تاريخ الاستنساخ: ٧٠٠هـ.

الخط: نسخ أندلسي قديم.

عدد السطور: ٣٣، عدد

الصفحات: ٢٢٨، القياس: ٣٦×٣٠.

العناوين: أوائل السور وأوائل

البحوث معلمة بالحبر الاحمر، كما أنها مزخرفة ومخططة بالخطوط الحمراء الدقيقة.

الهوامش: يتضح من اختلاف الخطوط التصحيحية والتعليقية أن هناك عدة أشخاص همشوا على الكتاب.

أوله: بعد البسملة... بفتح الهاء، وكسر اليا، همزة وبكسرهما عاصم، وبضمهما الحسن، وقرأ الحسن ذكر رحمة ربك.

آخره: آخر سورة الناس... فرغ من تحرير الكشف عن حقائق التنزيل... يوم الاثنين وقت الضحوة الكبرى أربع عشر من شعبان سنة سبعمائة.

الاختتام: يلاحظ في الصفحة الاولى وبعض الصفحات الاخرى عن النسخة ختم مئمن «ثمانى الاضلاع» مكتوب عليه «باطلاع حاج محمد على كتاب موقوفه مرحوم حاجى ملا هادى مجتهد طهرانى بسعى محمد جعفر».

الاهداء: من أوائل الكتب في المكتبة ويحتمل أن يكون من ضمن مجموعة

الكتب التي أهداها المرحوم الحاج الشيخ
عبد الرزاق الكتاجي الى المكتبة.

نزىل التنزىل فى التفسىر

٥
٥٩

وهو تفسير وجز كتفسىر الجلالىن
إلا أنه أوسع منه قلىلاً، واقتصر فىه على
قراءة حفص لشهرتها فى البلاد الرومىة،
وشرع فى تألىفه ببلدة اقحصار من
اعمال صاروخان فى مستهل شهر
رمضان سنة إحدى وثمانىن وتسعمائة.

وفى هذا التفسىر لطائف كثرىة
منها: أنه إستخرج معمىىن أحدهما إسم
محمد، إستخرجه من أول سورة الحمد
وأول سورة البقرة. وفىه عمل عجىب
وحله سهل ممتنع، إذ إستخرجه على أن
تكون ألف ولام الحمد مىماً يعنى الحمد
والم معمى باسم محمد (صلى الله علىه وآله).

والثانى: فى إسم هود واستخرجه
من سورة هود من قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ (هود: ٥٦)
وغىر هذا من الاستخراجات اللطىفة

والنكات البدىعة المستحسنة.

وعندما أتمه عرضه على الموالى
فكتبوا له تقرىضاً «تقارىضاً» ثم أهداه الى
السلطان مراد خان، وتشرف بمىامنه
بمشىخة الحرم النبوى وجاور بها الى أن
مات فى سنة (١٠٠١هـ)، ومنهم تقرىظ
شىخ الاسلام محمد بن محمد بن الىاس
المعروف بجوى زاده فقال فىه:

أكرم بتفسىر كروض ناظر

لم يمل حبر مثله بمحابر

حاول لكل فوائد كقلائد

وبدائع خطرت بىال عاطر

بعبارة قد أحكمت وبراعة

قد أبكمت لسن البلىغ الماهر

شمس المعارف والفضائل أشرفت

ىهدى سناها كل قلب حائر

مولاي محى الدين دمت منولا

من ىم فضلك كل در فاخر

النسخة من سورة الحمد الى آخر

سورة الكهف. وهو من الكتب النفىسة

النادرة الموجودة فى مكتبة آىة الله

العظمى الكلباىكاتى تحت رقم ٥٩

تأليف: المنششي، محمد
(١٠٠١-١٠٠٠) محمد بن بدر الدين الرومي
الاقحصاري الصاروحاني الحنفي
المشهور بالمنشي المتوفي بمكة سنة
١٠٠١هـ، وهو من أجلة العلماء والمحققين
في القرن العاشر الهجري، وله مؤلفات
منها: رسالة في التعريب وشرح البردة
وسماه «طراز البردة»، و«نشوء البراعة
في وصف البراعة». (راجع: كشف
الظنون ١٤٥٩ و ٢٩٥، وخلاصة
الاثريج، ومعجم المؤلفين ٩٩٩).
مستنسخ: في القرن العاشر.

خطه: نسخ وفارسي.

صفحاته: ١٩٩، قياس: ٢٣/١×١٤،٢.
سطوره ٢٧ قياس ١/١٦،٢×٨ كتب
عناوينه وآياته وبدايات السور بالحبر
الاحمر وفي هوامش بعض صفحاته
ختماً بيضياً مستوراً بالورق واللاصق
وفي أول صفحاته إسم السورة التي
يريد تفسيرها بالحبر الاسود.

أوله: بعد البسملة والحمد... الحمد
للّٰه الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة

والسلام على بني أمي فسرّه بالصواب
وعلى آله وصحبه أصحاب شرف
الانساب والاسباب...

آخره: سورة الكهف من قرأها يوم
الجمعة غفر له الى يوم الجمعة الآخر
وزيادة ثلاثة أيام وأعطى نوراً يبلغ
السماء ووقى فتنة الدجال والله أعلم
باسرار الكلام.

والكتاب من أوائل الكتب المهداة الى
المكتبة.

إسم الكتاب: خلاصة المنهج:
منهج الصادقين في تفسير القرآن
المبين والزام المخالفين

رقم ٨٩ [بالفارسية]

من التفاسير الشيعية المعتمدة،
طبعااته القديمة في ثلاثة مجلدات كبيرة
قياس (٣٥×٢٤سم) وطبعاته الجديدة في
عشرة أجزاء قياس (٢٤×١٧سم) وهو
تفسير مزجي مختصر أقرب الى الترجمة
سماه المؤلف باسم «خلاصة المنهج».
النسخة الموجودة من أول مقدمة الكتاب

الى آخر سورة الناس «دورة تفسيرية كاملة».

قال المرحوم آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ^٧ ٢٢٣-٢٢٤ ، طبع دارالاضواء، في ذيل عنوان «خلاصة المنهج»، ومختصره الموسوم بـ«زبدة التفاسير» ولكن صاحب ريحانة الادب يقول في الجزء الخامس ص٢٠ أن زبدة التفاسير تفسير عربي فيه أخبار أهل البيت (عليهم السلام) وينقل كثيراً عن الكشاف وتفسير البيضاوي ومجمع البيان وجوامع الطبرسي أما منهج الصادقين وخلاصة المنهج فكلاهما باللغة الفارسية وقد ألف زبدة التفاسير بعد التفسيرين المذكورين فهو إذن تفسير مستقل يختلف عن ذينك التفسيرين.

تأليف: الكاشاني، فتح الله (٠٠٠-٩٨٨هـ).

الملا فتح الله ابن الملا شكر الله الكاشاني، فقيه، مفسر، محدث ومن أكابر علماء الشيعة في أواخر القرن العاشر الهجري، عاصر الشاه طهاسب،

ومن تلاميذه علي بن حسن الزواري الذي يروي بواسطته عن المرحوم المحقق الكركي.

كان متبحراً في كل العلوم الدينية المتداولة في عصره خصوصاً في التفسير، حيث كان بعيد المدى عميق الغور متمكناً في هذا الفن وله تصانيف كثيرة، منها: تنبيه الغافلين، شرح نهج البلاغة [بالفارسية]، زبدة التفاسير، وكشف الاحتجاج - ترجمة إحتجاج الطبرسي-.

توفي سنة (٩٨٨هـ) في كشمير وأما تاريخ ولادته فمجهول.

موضوع الكتاب: التفسير.

الكاتب: ملا عبد الحكيم «والكلمة الاولى قبل ملا عبد الحكيم ضاعت بالتصحيح».

تاريخ التحرير: ١٢٠٢.

الخط: نسخ وفارسي جميل جداً.

عدد السطور: ٣١.

عدد الاوراق: ٦٢١.

العناوين: كتب الآيات القرآنية

بالحبر الاحمر وعلم بعض الجمل بخط
أحمر فوقها.

الهوامش: فيه هوامش تصحيحية
ودوائر مذهبة مزينة بالشنجرف لتحديد
الجزء ونصف الجزء وثلاث الجزء. وكل
صفحاته مجدولة ومخططة بخطوط
ذهبية وزرقاء. والصفحة الاولى لوحة
مذهبة ومرصعة والمتن ذهبي
ولاجوردي مزين بزهور ذات ألوان بديعة
وظريفة.

أوله: بعد البسمة... حمدي چون
كلمات رباني بيغايت شايسته لطف

ايست كه از محض لطف ابدى بواسطه
وجود با وجود احمدي... الخ

آخره: اول وآخر قرآن زچه با آمد
وسين، يعنى اندر ره در دين رهبر تو
قرآن بس. حسبنا الله ونعم النصير واليه
المرجع والمصير تمت خلاصة المنهج
بحمد الله رب العالمين.

الملك والاختام: كتب في ظهر
الصفحة الاولى «من ممتلكات محمد
الاصفهانى ١٢١٦» ومختوم بختم بيضوي
مكتوب عليه «يامحمد».

من أوائل الكتب في المكتبة.

تأويل الآيات الظاهرة في فضل الصلاة
از شرف الدين علي الحسيني السرخس
بكره صفته
م

نعون القول بيقين وجنس القول هو القرآن ويؤيد هذا ما رواه الشيخ ابو جعفر الطوسي
تأويله الى الفضل في شأنه ان عن داود بن كثير قال قلت لابي عبد الله ع انتم الصلوة في
الصلوة وجعل انتم الزكوة في الحج فقال يا داود وعن الصلوة في كتاب الله عز وجل
عن الزكوة وعن القيام وعن الحج وعن الشهر الحرام وعن البلد الحرام وعن ليلة
عن قبله الله وعن وجبه الله قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلوة وحجوا الله وعن الايام
عن الميقات وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحصاء والسنك والبعث والحجر والميسر
لا مضايك الا لادم والاحصاء والافغان والحيت والظافوت والميتة والدم والحرم
الحزير يا داود اما خلقنا فاكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا اسماءه وحفظته وعزاه صلى الله
السموات وما في الارض وجعل لنا اصنادا واعداء فمتانا في كتابه وكفى عن اسمائنا
الاسماء واجتبا اليه بكيت من العدد وسمى اصنادا واعداءنا في كتابه وكفى عن اسمائهم
ومزجهم الاشكال في كتابه في بعض الاسماء اليه والى عباد الله المقربين ويؤيد هذا ما رواه
ايضا عن الفضل بن شاذان باسناده عن ابي بصير ع انه قال من اصل كل خير ومن فرقنا
كل بر ومن البر التوحيد والصلوة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء وسحر الفسق
وتعاهد الجاد والافراد والفضل اهدى وعدونا اصل كل شر ومن فزعهم كل فقه وفاحشة
فهم الكذب واليمين والنيل والبطيخة والكل الربا والاكل الى البيت بعير حقه ومعدى الحد واللعنة
امر الله عز وجل وكونوا حواشي اظلم منها وما ين من الزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك
القيصم وكذا ما قال المنصعب وهو متعلق بزم عينا ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابو جعفر محمد
بابويه رحمه الله عليه في كتاب الاعتقادات وذكر شيئا من تأويل القرآن فقال لا الصادق
وما من آية في القرآن اولها يا ايها الذين آمنوا الا وعلى ربنا عظيم الباعث فها قد ذكرها وشربها
وانطما وما من آية تتوقف الى الجنة الا الاية والامر عليهم السلام واشيا عهم وابائهم وما من آية
تتوقف الى النار الا وهي في اعدائهم والمخالفين لهم وان كان لا يات في ذكر الاولين فما كان
من غير فخرنا الى اهل الخير وما كان من غير شرفنا في اهل الشر وليس الاجنبا افضل
من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الاوصياء افضل من اوصيائه ولا في الائمة افضل من

[illegible]

فرجع من ذلك المكان عتفاً والتمس حادثة إلقاءه العظيم الجليل
 ومبعثاً على حمد رسول الله خيرة ليل أبعد الصغف
 العاجي الأماوي رحمه الله يوم يومها الخاوي به
 من يوسف محمد الغاياني عز الله له ولوالديه
 ولجميعه ونسأله بدينه وثبته على
 على الدوام القويم طيلة البصر
 المسكين في يوم الاثنين

کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی کلباسانی
 من حیث
 المراجع عشر
 و من الصفوة الثمينة
 بخش کتاب علی

ما تجمعه من صرنا السامع على ما كان

من كتب على

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي آتاه على عبده الكتاب . والسلام على من لا نبي بعده . ومن بؤت الحكمة تتدافى خيرا
كثيرا وما يذكر الا الاصل . وبعده هذا ما قد جمعه من كتب المسنين الموقرة
التي هي في الله . وتذكر للناس . وذخير لروحه . لقاء
الله تعالى . وبعده هذا ما قد جمعه من كتب المسنين الموقرة
على شراة الامام . الجواد القائم . من روى الاساذ المتقن . المقرب للمقرب .
عالمهم . تدبر في راحة . وحجرا بياض الجنان . من راحته . على وجه اللطيف عزيزه
وتغييره . بركات به مستغنا بالله . مستزيدا لنواله . في انسابا فاسته واصفاته
في وطني . وشرعية عطفي . وستطد اي . فستطد اي . فستطد اي . فستطد اي .
صار وكان في سنة رمضان سنة . من محبة . من محبة . من محبة . من محبة .
سبوا في كل فية . عليه من اس الدروس السلام . اول . والسلام . ما دوت
جيلة السماء . واعظم جيلهم النماء . فحمد الله تعالى . فحمد الله تعالى . فحمد الله تعالى .
ميامه شيخه الحرم النبوي . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم .
المدة ليلة الثلاثين . من سنة ثلاث . وومضة . نزيل السرك
واسأل الله سبحانه وتعالى . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم .
لا تنها عنها صفات الذات . وصفات الافعال . الموطوعة . ما انطوي عليه المعاش
والمعاد من النعم والنعيم . نعمة السملة . وهي لا تنطويها على صني الرحمن الرحيم
المستفاد من ربه . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم .
في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم . في احوالهم .

كلمة سماوية موحى حشر في آية العظمى كلها كيان

مجلس كتب خطي

حوالا مصدر كصغريه نحو لا لا غير اذ لا اله الا الله تعالى لما نزل قوله فاما اوتيت
من انبياءكم الا نبيا فقالوا لا بل قد اتينا التوراة وفيها علم كل شيء نزل جوابا عن هذا
قوله لا اله الا الله تعالى ما حبه بدا اذ هو ما يد به الذوات سمي لا اله الا الله
لكلمات في اي لكاتبه كلمات علمه وحكمته لتند العرش قبل ان تنتد بالنبوة كلمات
ربي ولوحينا بسلبه العرش فدا زيادة فيه لتند ولم تنتد في نفسه على التميز
للمعنى ان ذلك قطرة من بحر كلمات الله فلي يا محمد انا نبينا وادعتي مثلكم لا ملكت
يوحي الي انما الحكم الله واحد وخرقتي عليكم بنزول الوحي على وعلى مقبس منه
ولم الله لا يتناهي واشاد بالوجه انه لان الفاطمين كانوا عبدة الامم من قبل كان
يرجو لئلا اذ غاف والرباني معنى الامل والمؤلف كانه قوله فكل ما رجو ان الخير كان
وكل ما رجو ان الشر واقع لقاربه بالبعث والمجاز حيث على فيه فبما في النجاة
فليس في خلاصها كما قالوا لله الله ولا يترك عبادة ربه اي فيها اخذ امانه اي
والزيا تركه في الآيات جامعة فلا مستي بعلم والعمل وفي التوحيد والاحسان
العبادة عن عبد الله بن ابي فروة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اذ لكم في
سورة شبتها سبعون الف ملك حين نزلت ملا عليها ما بين السما والارض ولما نزل
ذلك قالوا يا رسول الله قال سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له الى يوم الجمعة
الاخرى وزيادة ثلاثة ايام واعطى نور يضيئ السما وفي نسخة الدجاله والله اعلم بالصواب

همچو چنگهارانی بنایست بر پایه طبیعت که از تحصیل نفسی بدی است و وجود با جو و آسمانی خود کار از ابداعیه ضلالت است این بر سر حد ایمان رسیده و
باشد معانی قرآنی بی نهایت است و اگر مصیبت از کمال کلمات از بی و بیست و یک بی بسید نور قرآنی از انوار از غفلت که جهالت ضلالتی مضایق مؤثره
و اورا از سر غفلت و قافیه که این دو نامند و دانی نیست که از وجه غفلت بجهت تفسیرش به آن و نموده و صلوات محمد و در خود تحقیق که از
نصاحت بیخودان خود قرآن بیان معانی قرآن نموده و عیسای متعانی و بحالتی برای الهام و عزت برادر و او که هر یک از این بخش الهی کلمات اصول
و این متن بر مبنای و شرح معین بودند و بنایست معانی جامع آیات و احادیث که سید المرسلین اند صلوات الله و سلامه علیه اجمعین اما بعد برادران
عاضد الذکر از آنکه حق نیست که علی که شتر سقا حسیه و بی مصلح امور و بنویسم و انت چنان باشد اصول شریعتی و معصوم و فروع و حکم است
که علی که در آن سبب بکار می ریزد و بعد از سبب است این علم شریف و بی باشد و چون بناید ربانی و توفیق بجای تفسیر معنی البصائر فی الزم المعنی
که بخوبی بچشم خود تفسیر معنی بعد از هر ارباب شریعی کامل و تالیفی شامل است اختتام بدین وقت و بنظر بعضی از اخوان دینی غفله است که بعضی معانی از
رسید و غیر قبول آید و این اطراف را قاصد مؤلف و جامع المعتقداتی که در آن لایزال است بجای این شکر است فتح الله الکاشانی علی امده غما و اولی که ما به رسید که
تفسیر مذکور بطوریت بر حسب معانی لغات و ترکیب و در سایر ذکات هم و بعضی بر کثرت و برای در بطلان مذمت معنی و رفع شبهات معن و اثبات
مذهب ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و ذکر ائم و اهل عظام و فقها در رسایل کلامیه و عجمه و بن متین و بیان قصص مطول و حکما مفصل است هم سالیان
و بجهت این مطالعات بر برخی از اهل ایمان که بجهت شواغل و مشغول روزگار از تحصیل علوم و آداب محسوسه مانع بودند و نیز بواسطه کثرت قصص اخبار بعضی از اهل
آن کمال می باشد معانی توجه را باین معنی سازد و اختصار بر جهت قرآنی نماید و درین تمهید که کسی از تخطی این معنی بعد از مطالعه حد و احوال و بیان
تخصیص و تفسیر و تحقیق معنی را فواید مشهور و غیر مشهور از معنی قرآنی که مقتضای باشد در مذمت است بر خواهد یافت و از بهر این دلیل و نقص انبیا و فضل سوره
و آیات مجسمی که شرف و شایسته و بطریق غیر الکلام نقل نموده که خواهد داشت و از فواید معتبره بروایت که در آنجا هم که در بیان غم شریقی تمام دارد و خلاصه
خواهد رفت و بعضی از آنکه بعضی از اهل طریقت و در معنی کلام سبب ان افتخار و تفسیر نماید با اشاراتی بآن خواهد شد و بعضی از شریعت و در مقصود مقدم

از برای آوای هست یعنی شیطانی بد و دوزخ است حتی و کسی که در دنیا شایع است الجن و الانس و در او شایع است اهل کفر و ضلال
 که در دوزخ است و کفر و ضلال است و شیطانی است که در دنیا شایع است و در بعضی دنیا سیر کرده که غفلت نامش بر ما
 سوره حج نوبت واقع شده اگر چه کتب هرگز از جمله اما کتب معنی بگردانست چه در باب اول لطف الله و معنی در بخت است بران
 و جهانی جهان و لغظ ملک که در بخت و بخت است یا مسافر یا جادو یا شایع است بران و اسم آن که در بخت است یا مسافر یا جادو یا شایع است
 بنی است بران و در آیه صالحان که موسوس موع است اعزای ایشان و کائنات معنی دان و عطف آن بر معوضه دلالت میکند
 بران و در آیه در انتح کلام الهی بحرف با و با تمام کوفه بنی سزای عزیز و کینه عجب و فرست چه بر آینه آن هر دو حرف
 تدریس است و عرب بگویند بنگ پس معنی است که حسد است که بنی اعطای که بنی الطریقین معنی است
 ترا بر دو جهان آنرا بر عطا کردیم از میان آن دو حرف معنی قرآن کما نیست از برای هر معنی دوم مندر در تحصیل مرادات و سوره با خود
 کتب عادت از و نوبه آن و اشتغال معطله آن و معنی با مورد معنی آن و از نوادر اتفاق است که بنی در حرف در لغت
 فارسی اسم به معنی است یعنی سبند و حکیم تنای در بنی با کفایت سه اول و آخر قرآن زود با آمد و سبک
 بنی از و در دوزخ سیر و قرآن بنی است که بنی است و لغت انفع و الیه المرجع فی التفسیر است المعانی و التفسیر کما
 رب العالمین و صلواته علی محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین اللهم اجعل و خیر الی و سبله
 الی العزیز الخیر الغواب بوم الی و وسیا لغفران الله و الوفا با و سبله
 رب العالمین و غیر الا و یا اللهم الذین مصاحج الهمی و الیه
 بنی و یرحم الله عبد الله محمد و آله
 بکاتبه و تصحیفه و تصحیفه
 و تصحیفه و تصحیفه

بتایخ شاندم
 شهنشیر مرتب المرتب

کما تجاز عمومی آیه الله بعد کما کانی